

الإسلام والإنسان

دكتور

محمد عبد المنعم خفاجي

الطبعة الأولى

٢٠٠٤م

الناشر

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

تليفاكس: ٥٣٥٤٤٣٨ - الإسكندرية

الإسلام والإنسان

الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

العنوان: بلوك ٣ ش ملك حفنى قبلى السكة الحديد - مساكن
درباله - فيكتوريا - الإسكندرية.

تليفاكس: ٥٢٧٤٤٣٨ / ٠٠٢٠٣ (خط ٢) - موبايل / ٠١٠١٢٩٣٢٣٣
الرقم البريدى: ٢١٤١١ - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية.

E- mail

dwdpress @ yahoo.com

dwdpress @ piznas.com

Website

[http:// www.dwdpress.com](http://www.dwdpress.com)

عنوان الكتاب: الإسلام والإنسان

المؤلف: محمد عبد المنعم خفاجى

رقم الإيداع: ٢٠٠٣ / ٩٢٣٨

الترقيم الدولى: 1 - 360 - 327 - 977

تصدير

- ١ -

الإنسان في الإسلام له كيانه، وله شخصيته، وله ذاتيته، وله كل الحقوق والخصوصيات التي أعطاهها له الإسلام، حفاظا على كيانه الإنساني البشري.

والإنسان ورد في القرآن الكريم في أكثر من مائتي موضع. وذكر في جملة (يا أيها الناس) نحو مائتي مرة في خطاب من الله عز وجل. لقد أعطاه الإسلام كل حقوقه المشروعة ومنحه الكرامة "ولقد كرمنا نبي آدم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" - الإسراء -.

سخر له ما في السموات والأرض وجعله خليفة له في الأرض، أعطاه العقل ليدير به أمور الحياة. أمره بالسعي في الأرض، كما أمره بعمارته. فرض له من ماديات الحياة ما يعينه ويغنيه، جعلها له حقا معلوما في أموال القادرين، فرض على المجتمع حقه في التكافل الاجتماعي وفي ظلال الإسلام كان يفتش عن الفقير ليأخذ الزكاة فلا يجدونه.

- ٢ -

الإنسان في الإسلام هو نقطة البدء ونقطة الختام. هو أولا وأخيرا وقبل كل شيء نفسه، عرضه، ماله، أسرته، حقوقه، كرامته، كلها وضعت في مبادئ الإسلام في مقام الاعتبار الأول. ويروى أن جعفر الصادق رضي الله عنه كان له صديق لا يفارقه، فسمعه يوما يسب رجلا هندوسيا وثنيا بأمه، فغضب الإمام جعفر غضبا

شديداً من هذا الصديق، وقال له: أتنبه بأمة فرد الصديق: إنه وثني مشوك، فقال جعفر الصادق رضى الله عنه فى غضب شديد: أتنبأ لك فى الإنسانية وقطع من يومئذ ما كان بينهما من صداقة.

هذه هى عظمة الإسلام كرامة الإنسان المسلم بل وكرامة غير المسلم على السواء .. المحافظة عليها أمر مفروض وحكم واجب، لا تقريظ فى كرامة أى إنسان.

- ٣ -

إن المجتمع فى الإسلام قوة متماسكة، ووحدة متكاملة متعاونة - وأساسه الإنسان، الإنسان المتفائل المبتسم الفرح والمرح والساعى الدؤوب فى سبيل إسعاد نفسه وإسعاد الناس.

واليوم فى مجتمعنا المعاصر يعيش الإنسان فى كآبة وحزن مقيم لا يجد الصديق الذى يشاركه أفراحه وأحزانه، ولا يجد العون من أحد، ولا يجد التعاون والألفة والمحبة التى كان يجدها بـ"أمس يعيش اليوم وسط مجتمعه فى كفاح شديد مستمر .

كفاح من أجل العيش وتأمين حياته كفاح من أجل الفوز فى سباق الحياة كفاح من أجل أخذ حقوقه كإنسان فى مجتمع يأكل القوى فيه حق الضعيف.

كفاح من أجل استثمار مواهبه فى خدمة نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.

ومن ثم فإن على الإنسان مسئولية كبيرة فى كل جوانب الحياة وفى هذا البحث أضىء جوانب العظمة فى الإسلام، الذى منح الإنسان كل أسباب النجاح والفوز فى معركة الحياة، وأمل أن يعرف إنسان اليوم وإنسان الغد، مكانه فى الدين، ومكانه فى الدنيا، ومكانه عند الله والناس...

القسم الأول
حقائق من الإسلام

توحيد الله وحده لا شريك له

ديننا وكتابه الكريم، ورسوله الأمين يدعو الناس كافة إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده لا شريك له، مالك الملك ذي الجلال والإكرام، وإلى نبذ الشريك والصاحبة والولد، وإلى الاعتقاد بالإله الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد^(١) بيده كل شيء، وعنده مفاتيح السموات والأرض، وهو القاهر فوق عباده، وهو العزيز الجبار المتكبر المهيمن على الكون وكل ما فيه ومن فيه من ملائكة. وأنس وجن من عالم الغيب، وهو القوى القادر وهو الخالق لكل شيء والمدير لكل أمر والمسيطر على ملكوت السموات والأرض، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما اتخذ الله من صاحبة، وما كان معه من إله.

وعقيدة التوحيد في الإسلام هي إيمان من الله بأن الإنسان لا يمكنه السعي في الحياة، ولا العمل في جوانبها إلا إذا ملأ قلبه إيماناً بالله ورسوله ليكون ذلك الإيمان عصمة له من الضلال والته في الأرض، ووقاية له من الانحراف والخذلان، وعاصماً له من الردى والزيف والفساد، وعونا له على أن يشق طريقه في أرجاء الدنيا، ليعمل ويسعد نفسه والناس بتوفيق من الله. ويؤكد هـمايون كبير "أحد أعلام الثقافة الإسلامية في الهند أن التوحيد، وهو جوهر العقيدة الإسلامية في صلة الإنسان بخالقه، ويقوم على ما أثبتته العلم من اتساق هذا الكون العظيم وثبات سنته، فهذا الوجود الكوني الكبير المتسق الثابت المحكوم بسنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول لا بد

^(١) سورة الإخلاص.

أن يكون صنع إله واحد عظيم ليس كمثلته شيء وهو خالق هذا الكون ومبدعه الذى لا شريك له .. وهى حقيقة يدركها العقل دون عناء .. ويقول أيضاً: أن الإسلام تنقل بالإنسان من عصر الخرافة إلى عصر العلم، ومن الإيمان المجرد إلى الإيمان العقلى المدرك. فالإسلام دين العقل والمعرفة، وهو على خلاف المفهوم الغربى للدين إذ يتناول علاقة الإنسان لعالم الغيب، كما يتناول صلات الإنسان بالإنسان فى شريعة تقوم على العدالة والإنصاف وتنتم بالبساطة والدقة فى كل ما يتصل بحياة الإنسان على الأرض.

فإذا كان الإسلام قد واءم بين القوى المادية والقوى الروحية، ووفق بينهما، فقد جمع بين مشاعر الإنسان وعقله، وبين الفكر التجريدى والواقع العلمى، بل أن التوحيد وهو جوهر العقيدة الإسلامية قد أدى بالتالى إلى تقرير قواعد المساواة والعدالة والإخاء والحرية، فالمسلمون إخوان يجب أن تقوم المحبة بينهم مقام البأس، بل مقام القانون - كما يقول مؤلف حياة محمد - فلا يكمل إيمان أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والناس أحرار فى كل شيء، أحرار فى العقيدة نفسها، فلا إكراه فى الدين، ولا إيمان إلا بعد اقتناع بالحجة والموعظة الحسنة.

وهذا التوفيق بين القوى المادية والقوى الروحية، وبين التجريد والواقع، وبين المدرك والغيبى، هو الذى صاغ الحياة الإسلامية والفكر الإسلامى، وهو الذى قامت عليه حضارة الإسلام يوم قدر لها أن تسود العالم وأن ترفع منارة الإسلام فى الخافقين.

وهذا التوفيق الذى قامت عليه الحياة فى الإسلام هو نقيض ما قامت عليه الحياة فى الغرب الأوروبى وما أخذت به من نظم الحياة والمجتمع، وقد أعلنت حضارة الغرب إفلاسها فيما يراه مفكروها فى عجزها عن التوفيق بين ما هو مادى وما هو روحى، وكانت الثورة على الدين والكنيسة معاً سمة النهضة الأوروبية، إلا أن الانطلاق من قاعدة الحضارة النبوية وإن أفرزت

حضارة مادية هائلة قد أفرزت من ناحية أخرى إنسانا تائهاً بين وجوده والغاية من وجوده وغذته بأفكار ضالة شاردة من الأثنية والنفعية والتفوق العنصرى ، مزقت روحه، وتوشك أن تعصف بحضارة العصر وتوردها مورد الهلكة والبوار، وليس هذا مؤلفا، وإنما هو الكبار من مفكرى الغرب "كوليز" و"برتراند راسل" و"برنارد شو" وغيرهم وغيرهم.

الإيمان بالله هو القوة الدافعة الموجهة التى تسند الضعيف من أن يسقط، وتمسك القوى من أن يجنح، وتعصم الغالب من أن يطغى. وتمنع المغلوب من أن ييأس، ونحن نعلم أن الملحدين هم أكثر الناس إقداماً على الانتحار لأنه ليس فى قلوبهم بصيص من النور يبعث على الأمل فى الحيلة. وشريعة التوحيد التى هى شهادة الدخول فى الإسلام بالإقرار بوحدانية الله وبرسالة رسول الإسلام، وهى خير تربية للإنسان فى الحياة، إذ أنها هى التى ترفع رأسه إلى السماء، وتجعله سيد نفسه، وتزيح عنه سيطرة المشعوذين، وأوهام المتسلطين، وخرافات دعاة الوسائط والأساطير والمزاعم الباطلة بشركاء الله خالق الأرض والسماء.

٢- الإيمان .. الإيمان .. الإيمان

إن الإيمان هو نبع الفطرة في صدقها وصفاتها .. وإذا صدق الإيمان في القلب، كان لذلك آثاره في عقيدة المؤمن وشعوره، وفي صلته بالله تعالى، وفي جهاده في الحياة، فلا يقبل إلا الحق، ولا يعبد إلا الله، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يرتبط بالباطل في قول أو عمل، بل يكون شهيدا على الناس من حوله، يرشد ضالهم، وينصح مخطئهم، ويعطيهم من نفسه المثل والقوة بأخلاقه وسلوكه، مؤثرا فيهم بما في قلبه من النور واليقين، غير متأثر بما لدى البعض من باطل.

وصاحب الإيمان الصادق لا تزيده الأيام إلا يقينا، فإن أصابه خير شكر ربه، وأدى حق الله في نعمته، وإن أصابه شر حمد الله، ورضى بقضائه، ولا يضعف ثقته بالله شيء.

قال تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) (الحجرات: ١٥).

وقال تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) (الأنفال: ٢ - ٤).

روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي ﷺ قال: "المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والذي إذا أشرف على طمع تركه الله عز وجل".

وكما أن الخوف من الله ومراقبة جلاله أثر من آثار الإيمان الصادق، فإن حب الله، وحب الرسول ﷺ وحب الإسلام، كمنهج للحياة بحيث لا يربو على هذا الحب شيء أبداً، يدل على صدق الإيمان كذلك وعمقه في ضمير المؤمن.

ولا شك أن الإيمان الصادق العميق، يحيا به ضمير المؤمن، وتسلم به اتجاهاته .. فبينما يتخبط الملايين، في دياجير الظلام الحالك، وسبل الضلال، ترى المؤمن بوحى من تفاعل الإيمان فى كيانه: مرهف الحس، صادق العزم، صالح العمل لا تستدله الحياة، وما فيها ولا تعصف به الشدائد مهما بلغت حدتها.

على أن الإيمان لا بد أن يقترن بالعمل وفق ما أمر به الله جل جلاله، وفى سور كتاب الله يذكر الإيمان ويقرن بالعمل للصالحات التى تقرب العبد من الله.

٣- القرآن معجزة السماء

(١)

نزلت الرسالة على محمد بن عبد الله، وبلغها للناس، وأعلنها للجماهير في عزم وقوة وأمانة تبليغ.

وكفرت قريش، وكفر العرب برسالة السماء ..

وقالوا عن رسول الله صلوات الله عليه أنه شاعر .. وأنه مجنون ..

وأنه ساحر .. وأنه طموح يبغي الملك، وأنه صاحب هدف يبغي المتعة ..

وغير ذلك من أكاذيب قالوها ولفقوها وجهروا بها بين الناس ..

وعللت قريش كفرها بأنها لو آمنت برسالة محمد لتخطفها الناس من

حولهم!

وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا!

"أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجيب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا؟

ولكن أكثرهم لا يعلمون" (٥٧ من سورة القصص)

وهكذا رد الله عز وجل عليهم افتراءهم في قوة وعزم ..

كيف يتخطفهم الناس من حولهم، وقد هيأ الله لهم الحرم من حولهم،

وهو حرام آمن تجيب إليه الثمرات من كل حدب، ويقصده الناس من كل

مكان؟! ..

ألم نجعلهم سادة العرب، وزعماء على كل القبائل والعشائر؟

وفي آية أخرى يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: أو لم يروا أننا

جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أقباطاً يؤمنون وبنعمة الله

يكفرون؟

(٦٧ العنكبوت)

ومن أجل هذا الكفر والعناد واللجاج تحدى الله عز وجل العرب

بالقرآن الكريم، بهذه المعجزة الإلهية الخالدة، وبذلك الكتاب الحكيم المبين.

يتحداهم أول الأمر أن يأتيوا بمثله، فقال تعالى:

(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين)

وقال عز وجل:

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتيوا بمثل هذا القرآن، لا

يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (٨٨ الإسراء).

عجز المشركون إذن عن أن يأتيوا بمثل كتاب الله المنزل من السماء، وهم أمة مقطوعة على البلاغة والأدب والشعر، وكانوا أكثر ما يكونون خطيبا وشاعرا.

فتحداهم عز وجل بعد ذلك أن يأتيوا بعشر سور من أمثـل سور القرآن الكريم .. فقال تعالى في كتابه الحكيم: أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ..

وعجزت العرب وعجزت قريش وهم أفصح العرب لسانا، وأبلغهم بيانا .. فعاد محمد صلوات الله عليه يتحداهم بسورة من سور القرآن الكريم، وسورة واحدة يأتون بها، تضارع في نظمها وبلاغتها وجودتها سورة من سور كتاب الله ..

"أم يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة مثله"

وقال عز وجل أيضا:

"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله .."

وقال عز وجل:

وكان العجز أمام التحدي، وكان السكوت المطبق أمام هذا القـيـال، وأخذوا يهزون ويقولون ما لا يعرفون، ويهرفون بما لا يدركون .. قالوا: ساحر، وقالوا: كاهن، وقالوا: شاعر، وقالوا: مجنون، وقالوا: كذاب أشـر .. إلى غير ذلك الهراء والافتراء.

(٢)

إن عظمة القرآن الكريم إنه كتاب يحيط بجوانب الأولى والآخرة، ويعرض عليك الكون كله ويقص عليك قصة الحياة ذاتها، ويخبرك بأخبار الأولين والآخرين، ويوقفك على نشأة الحياة على الأرض، وينبئك بأنباء الأمم والشعوب والرسل والأنبياء، وبجهاد رسل الله من أجل الدعوة إلى الإيمان بإله واحد لا إله غيره ولا معبود سواه، ولا خالق إلا هو، ولا مدبر للكون والحياة والوجود غيره إلا الله العظيم الحكيم.

وعظمة القرآن إنه يريك الجنة والنار، ويريك ساكني الجنة والجحيم ويسمعك حوار أهل الجنة وأهل النار، وأنه يسمعك الحكمة الباهرة، والمثل السائر، والقولة البليغة، والكلمة النيرة .. ويعرض عليك جوهر رسالات السماء، ويدعوك إلى الإيمان المطلق، وإلى توحيد الله وعبادته وطاعته، وعظمة القرآن إنه يقدم لك دستوراً خالداً أساسه الحق والعلم والمعرفة والتوحيد والإيمان، ودعامته الحرية والإخاء والمساواة، وأساسه العدل والإحسان والتكافل الاجتماعي، وإنه يقدم لك تشريعات إلهية حكيمة للفرد والأسرة والمجتمع والأمة والشعوب، وإنه يدعو إلى فضائل الإنسانية، ويحذرك من الشرور والمفاسد والفحشاء، وإنه يبصرك الطريق، ويوضح لك الغاية، ويضعك أمام مسئوليتك، ويتركك للعقل والتفكير، وللتأمل، وإنه يقول لك أسرار كل شيء في الوجود في إيجاز بليغ، وأسلوب فصيح.

(٣)

وعظمة القرآن في أنه معجز، معجز للأولين وللآخرين، فلا يمكن لبشر أن يكتب كتاباً أو يؤلف قصيدة يقول لنا فيها شيئاً ولو صغيراً عن أسرار الكون والحياة الإنسانية، ويكشف لنا عن أسرار النشأة الأولى وأطوارها، أو يحدثنا عن أخبار البشرية وتاريخها الطويل، ولا يمكن لبشر

أن يصوغ أى حدث من الأحداث التى ذكرها القرآن الكريم بمثل هذه البلاغة وهذا الإيجاز.

وهذا الحوار الرائع العظيم الذى سجله القرآن الكريم بين الملائكة أو بين أهل الجنة وأهل النار، أو بين الرسل وأممهم، أو بين أهل الأديان والمذاهب المختلفة، لا يستطيع بشر أن يجارى فيه القرآن الكريم، أو يسير شوطاً فى طريقه الطويل.

حدث عن القرآن ولا حرج، حدث عن معجزة الإنسانية كلها ولا خبير، حدث عن جلال الروح، وسمو الغاية، ونيل الهدف، وعظمة الفكر، ولا تخشى لائمة لائم.

حدث عن مواقف مشرقي مكة حين سمعوا القرآن الكريم، فأصيبوا بالذهول، وملكتهم الدهشة، وباعوا بالخسران، وأين هم من هذا الكلام العظيم، والفكر الكبير، والمضامين الرفيعة، والمعاني الجديدة، والأغراض الثريفة، والصور البليغة، بل أين جبابرة العقول وجهابذة الفكر وأعلام البيان من كل عصر وجيل، من كلاب رب العالمين وأحكم الحاكمين، وخالق الكون والناس أجمعين؟

إن القرآن الكريم تحدى الدنيا كلها والإنسانية جمعاء، ولا يزال يتحدى، إيدانا بأنه كلام رب العالمين، وبصدق رسالة محمد الهاشمي القرشي الأمين، وبأن بشرا لا يمكن أن يعارض كتاب الله، ولو حاول المستحيل، فليس أية مقدرة على ذلك لا فى الكثير أو القليل.

٤- الإسلام هو المنهج الرفيع للإنسان والمجتمع والأمة

لقد أدى جمود الفكر الإنساني عند المسلمين بعد عصور طويلة من الركود والتخلف إلى التماس نظم ومذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية كثيرا ما تتباين مع جوهر الإسلام وشريعته الخالدة. في حين أننا لو التمسنا فيما جاء به الإسلام من قواعد للسلوك والأخلاق والمعاملات والعلاقات والنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظفرنا بنظرية متكاملة للحضارة والمجتمع يمكن أن تتطور وتنمو لتتواءم مع كل زمان ومكان.

فالإسلام دين الفطرة يتوافق مع الحياة ويشاكلها ولا يشذ عنها وكان هدفا في صدر الإسلام لمن قاموا على الدولة الإسلامية الناشئة في تنظيمها وفي سياستها وفي إقامة أمورها لا يحول بينهم وبين الاقتباس من أنظمة أخرى ما لا يجافي جوهر الإسلام وشريعته ولا يقعد بهم عن النظر فيما يساعدهم على بناء نظامهم الاقتصادي وإدارتهم للدولة ويحملهم عليه ما صارت إليه الجماعة الإسلامية من امتداد واتساع ونفوذ واتصال بحضارات ونظم قديمة ما لبثت أن دانت بالإسلام ديناً وشريعة وحياة في ظل دولة إسلامية امتدت من جدار الصين إلى سيف "الأوقيانوس".

فلما وهن الفكر الإسلامي عند المسلمين، وذوت الحضارة الإسلامية، وأسلم المسلمون قيادهم لحضارة غربية غالبة، نسوا في فترة الإحياء، أن يتبينوا طريقهم للتقدم على هدى ماضيهم العظيم وشريعتهم الخالدة، وغلب عليهم الفكر الغربي بكل ما فيه من ضلالات.

لقد بهرهم الشكل دون الجوهر، فلم يسيروا مع الغرب فى الثقافة والعلوم، ولا فى الصناعات والاكتشافات، وإنما أخذوا من الغرب ظواهر المدنية وبها رجبها الزائفة.

والإسلام دين وعقيدة ومنهج حياة يتفق مع العلم والعقل، وهو كما قال ابن قيم الجوزية: "أينما كانت المصلحة فثم شرع الله" ويكمل ابن عقيل ذلك فيقول: "وإن لم ينزل فى ذلك وحى ولا قال به الرسول" وحسب الإسلام فخرا إقراره لشريعة التوحيد وإقراره لحقوق الإنسان ولمبادئ الحرية والإخاء والمساواة.

والحضارة الإسلامية ازدهرت فى ظل العقيدة والمقررات الدينية وجمعت بصورة باهرة بين التفكير المنطقى والشعور الذاتى، كما يقول الدكتور محمد حسين هيكل مؤلف "حياة محمد" وبين قواعد العقل وهدى العلم.

أما حضارة الغرب، فإنها تعيش مع صراع مرير بينها وبين الدين ومقررات الكنيسة، حيث قام الدين عندهم على علاقة مبهمه بين الإنسان والقوى الغير المنظورة دثرتها طقوس كنسية مبهمه معقدة، مما عدو مجافى للعلم وللعقل.

ونحن نعلم أن رسالة الإسلام هى آخر الرسالات وأنها هى التى قد اكتملت بها شريعة الحياة حين صاغت للناس حياتهم المادية والروحية فشرعت من الدين ما شمل الدنيا والآخرة وحررت النفس من نوازع تضلال والشرك، وأرست قواعد الأخلاق على أساس من توكيد الحياة وعلاء الكرامة الإنسانية، وأقامت قواعد الدين وسنن الكون على أساس من التأمل والفكر السليم لا يناقض العقل فيها الإحساس ونظم العلاقات الاجتماعية والواجبات الإنسانية، على أساس من الواجب والمسئولية. وحدد المثوبة والجزاء وربط بين الدين والحياة برباط من الوحدة والاتساق، لا يشذ فيهما

أحدهما عن الآخر، ولا يتكذب الإنسان في أحدهما سبيل الخير، فكان دين الفطرة، يتوافق مع كل زمان ومكان ويتوافق مع العلم ولا يجفوه، يحض عليه ويوصى بطلبه، فكان تقدم العلم في ظل الإسلام كما يقول "همايون كبير"، حيث رد الإسلام للعقيدة والإيمان إلى العقل والرؤية الصائبة. فالحياة الإسلامية في استنادها إلى الفكر الإسلامى والشرعية الإسلامية تقوم على أساس هو النقيض من أساس حضارة الغرب اليوم، فهي تقوم على أساس روحى يدعو الإنسان إلى إدراك صلته بالوجود إدراكاً قوياً.

وحضارة الإسلام: "تختلف من هذه الناحية عن الحضارة الغربية المتحكمة اليوم في العالم، كما تختلف عنها في تصوير الأساس الذى يقوم هذا التصوير عليه، وهذا الاختلاف بين الواحدة والأخرى من هاتين الحضارتين جوهرى إلى الحد الذى يجعل أساس كل واحد منهما نقيض الأساس الذى تقوم عليه الأخرى".

الإسلام أضاء الحياة أمام الإنسان، فشرع العلم بدلاً من الجهل والحضارة بدلاً من البداوة والأخلاق الفاضلة بدلاً من الرذائل الزائفة الفاسدة. واللغة العربية نفسها هي دعامة من دعائم الحياة الإسلامية، وذلك لأنها أعرق اللغات منبتاً، وأعزها جانباً، وأقواها جلادة، وأعزرها مادة وأدقها تصويراً، لما يقع تحت الحس، وتعبيراً عما يجول في النفس. نزل القرآن بلسانها فجعلها أكثر رسوخاً وأشد بنياناً، وأقوى استقراراً .. وبفضل القرآن صارت العربية أبعد اللغات مدى، وأوسعها أفقاً، وأقدرها على النهوض بمتبعاتها عبر التطور الدائم الذى تعيشه الإنسانية.

واستطاعت اللغة العربية في عالمية الإسلام أن تتسع لتحيط بأبعد انطلاقات الفكر، وترتقى حتى تصل أرقى اختلاجات النفس، وليس هناك معنى من المعانى، ولا فكر من الأفكار، ولا عاطفة من العواطف، ولا

نظرية من النظريات، تعجز اللغة العربية عن تصورها بالأحرف والكلمات
تصويرا حيا بارزا ..

والإسلام ختام للأديان السماوية، وهو بذلك رباط لها من الناحية
التاريخية، كما كان في الوقت ذاته صحيحا لما أصابها من تحريف الفلاسفة
والوضعيين.

ولقد كان هذا كله قوة دفع للفكر الإسلامي، وما اتصل به من حياة
ومن هنا انطوى التفاعل الإسلامي على قوة غلبت كل التحديات الجاهلية ..
فانتشر طابع العقيدة الإسلامية على فاعلية لم يعرف في تاريخ الإنسانية لها
مثيل.

الحق في العمل رسول الله (ص) للإنسان وكرامته، وحفظه لحقوقه، وصيانة
لها، الأمر معروض.

لم يعتد يوماً من الأيام على أحد ولو بكلمة، ولم يمنع أحداً من إبسااء
رأيه، ولم يصادر مالا لأحد، ولم يحجز على أحد في مثاله أو في أمير من
ألمور حياقة.

كرامة الإنسان وعرضه وماله ودمه وحرية التامة في حدود
المسؤولية، وتعاليم الله، كل ذلك معصون.

مساعدة المسلم في عيشه وشؤون رزقه، وتهيئة تفسير العمل لله
والجيب.

حق الإنسان في تكوين الأسرة، وفي الملكية، وفي العمل، كل ذلك
معصون.

ومن ذلك تعلم المسلمون أن يحافظوا على حقوق الناس كل المحافظة
والألا يعتدوا على أحد أو على هذه الحقوق، وما مائلها، وأن لا يفرطوا في سها
والألا يستهينوا بلون من الاستهانة بها.

وفي الحديث الشريف: لتؤدى الحقوق إلى أهلها يسوم القيامسة: زواه
مسلم^(١).

وتقال رسول الله صلى الله عليه:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده^(٢) - متفق عليه. أي من
كلامه يؤمن فطله.

^(١) رياض الصالحين.

^(٢) ١٨٨ رياض الصالحين.

(۱) ۵۹۹ الی ۶۰۰ مورمان ..

(۲) ۴ تا ۵ شوی.

(٣) ٢٥٩ البقرة.

المفكرين قد سئموا من الدعوة إليها، ورغم حماية القوانين العامة للهيئات الدولية والأمم المتعدنية لهذه الحريات.

ليست الحرية فى الإسلام حرية فى الهدم ولكن فى البناء، أنها الحرية التى لا يحددها شىء إلا توجيه الضمير ورقابة الروح الدينى فى النفس ونزعات الفطرة الإنسانية فى الإنسان.

حرية عامة شاملة تعم الحاكم والمحكوم وتشمل الشعوب الصغيرة والكبيرة، ويطلقها الإسلام لكل مسلم ومسلمة، وتتناول الشعب الفاتح والشعوب المغلوبة على أمرها على السواء .. فأين هذا. من الحرية عند الغرب التى لا يتمتع بها إلا السادة المستعمرون، أما الشعوب المستعبدة فتعيش فى أشد استعباد، وأفظع ضغط على حريات الناس الخاصة والعامة فيها؟

- ٣ -

أما الإخاء فى الإسلام فهو إخاء عام شامل، المؤمنون جميعا بل الناس كافة إخوة فى الله وأخوة فى الإنسانية .. (إنما المؤمنون أخوة) حتى الخدم جعلهم رسول الله صلوات الله عليه إخوان المخدمين فقال: (أخوانكم خولكم) ألغى الإسلام نظام الطبقات وألغى العنصرية الكاذبة والعصبية الحماة، وألغى نظام الألقاب (المسلم أخو المسلم لا يظلمه) وقال (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) و(مثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد) (الناس من آدم وآدم من تراب) الحسب والنسب والمال لا تغنى عن الإنسان شيئا، وهل فى ذلك أبلغ من قول رسول الله صلوات الله عليه لابنته؟: (يا فاطمة اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا) وقوله صلوات الله عليه: (إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالإباء) (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فأين هذا مما تعلمه أمريكا الديموقراطية فى رعاياها اليوم: البيض لهم كل شىء فى الدولة والزنوج

والسود لا حق لهم على الإطلاق، بل ليسوا مثل أولئك في البشرية وفي الكرامة الأدبية في الحياة.

فالإخاء والإسلام .. هو الأصل الأصيل في بناء دولة الإسلام، وقيام الأمة الإسلامية .. ولقد كان العرب - قبل الإسلام - والناس معهم على شفا حفرة من النار متشاكسون، متنافرون، متحاربون. سنين طويلة، من أجل ناقة فنزلت الآيات. قيل لهم: تحابوا. قيل لهم: تأخوا. فتأخوا. ثم قيل لهم: انفروا. فهبوا خفافا وثقالا .. تنزلت الآيات .. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ومؤمنو مكة، على اختلاف قبائلهم ما عرفنا لهم اسمًا في التاريخ إلا المهاجرين ومؤمنو المدينة على اختلاف قبائلهم ما عرفنا لهم اسمًا في التاريخ إلا الأنصار فإذا بالفرقاء والمتشاكسون دولة^(١).

والإسلام لم يكتف بإطلاق اسم المهاجرين، على المؤمنين من أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة .. ولم يكتف أيضًا بإطلاق اسم الأنصار على قبيلتي الأوس والخزرج أبناء قبيلة. مع أن إطلاق اسم الأنصار والمهاجرين كاف لإعطاء العمق الإسلامي الأصيل.

لم يكتف الإسلام بهذا. ولذا نجد رسول الله - ﷺ - يبدأ في البناء الأخوي الكامل، ليقم دولة الإسلام، على أساس سليم.

قال ابن اسحق: (وأخى رسول ﷺ، بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا: تأخوا في الله أخوين أخوين)^(٢).

والأخوة في الإسلام، قاعدة الحياة ولا حياة بدون إخاء، والأخوة في الإسلام فوق كل الحواجز الجنسية، والعرقية، والقومية، والحزبية والسياسية .. وهي في الإسلام تقوم على أصول أصلية، وقواعد متينة.

١- من ذلك وحد الأصل الإنساني فالناس جميعًا على اختلاف أجناسهم، وتمايز ألوانهم، وتباعد أقطارهم .. يرجعون إلى أب واحد، وأصل

^(١) مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول، الرياض، السعودية.

^(٢) سيرة النبي لابن هشام، الجزء الثاني، ص ٣٥١.

واحد ولطالما ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة وبينها في أساليب شتى، وأبليت متعددة لكي تكون دائماً موضع الاعتبار والرعاية.
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)

١٣ الحجرات

٢- ووحدة العقيدة من أهم الركائز لوحدة المسلمين، وتكامل أخوتهم. وعقيدة المسلمين واحدة، لا تختلف باختلاف جنس من الأجناس، أو لون من الألوان، أو مصر من الأمصار أو جيل من الأجيال، أو زمن من الأزمان. هذه العقيدة قائمة وتقوم على الإيمان بالله، وبرسول الله وبكل ما في القرآن .. وأن الإسلام هو الإسلام .. والقرآن هو القرآن .. ومن آيات العقيدة في القرآن .. قول الله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوى القربى والیتامى والمساكين وابن السبیل والساثلین وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) (البقرة: ١٧٧).

وعقيدة الإسلام .. واحدة لدى كل المسلمين فى شرق الأرض وغربها، وشمالها وجنوبها، تجتمع عليها قلوبهم، وتحفظها عقولهم، وتستيقنهم نفوسهم، ووحدة العقيدة .. جدت بين المسلمين ما مضى من غرابة الدم القائمة بينهم.

وإذا كانت أبوة آدم عليه السلام، أبوة مادية، تجمع بين الأمة الإسلامية، وتوحد بينها فى الأصل .. فإن العقيدة الإسلامية هى أبوة روحية، ترجع إليها فروع المؤمنين والحق أن المؤمن حينما يستشعر جلال هذا الأصل الروحى، الذى يجمعه وأخواته المسلمين فى مشارق الأرض

ومغاربها إلى جانب الأصل المادى الذى يرجعه معهم إلى أبوة واحدة. فنبه حينئذ يشعر أنه يحيا بإخوانه ويحيا لهم ويحس كأنه غصن من أغصان شجرة عظيمة يحيا بحياتها ويموت بموتها^(١).

وإن رابطة العقيدة فى الإسلام . وهى رابطة فى المبادئ المثل العليا، والقيم الرفيعة . من أقوى عوامل التقدم والازدهار . وتلك التعاليم هى أعلى وأقوى من رابطة الدم والنسب، والمساكنة، فى الوطن والمشاركة فى القومية .. وهذا الأساس هو المنطلق الوحيد .. إلى صعيد اللقاء الإنسانى، على أساس المبادئ. مبادئ الحق، والعدل والخير .. ورباطة العقيدة تلزم المسلم بوحدة العبادة وشعائر الدين.

٣- وحدة مصدر التشريع .. ومصدر التشريع واحد لدى المسلمين .. وهو القرآن الكريم، كتاب الله، الذى أنزله ليكون دستور الخالق فى إصلاح الخلق .. ينظم الحياة، ويعالج النفوس، ويقوم إعوجاج المجتمع. والأخوة الإسلامية بين المسلمين جميعا مظهر لهذه الوحدة، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة (١٠ الحجرات)، وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن رسول الله (ص): المؤمن أخو المؤمن.

- ٤ -

وإما المساواة فى الإسلام فهى مساواة كاملة بين الرجل والمرأة والصغير والكبير والمحكوم والحاكم، بين جميع الطبقات والجماعات. بين الأغنياء والفقراء.. مساواة لا تعرف فيها ظلما ولا عنفا ولا آثاما. القانون الإسلامى يشمل الجميع لا فرق بين إنسان وإنسان، والعدالة تطبق على الجميع بلا محسوبية ولا استثناء. يقول رسول الله: (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بها). ووزعت الحقوق والواجبات على الأفراد

^(١) المسلمون أمة واحدة ص ١٣ وزارة الأوقاف.

على حد سواء، وفتح الإسلام آفاق الوصول إلى أسمى الغايات أمام المتنافسين من كل جنس ولون وأمة، حتى لقد ولى رسول الله بلالا على المدينة وفيها سادة المسلمين من الأنصار والمهاجرين وبلال عبد حبشي اشتراه أبو بكر وأعتقه، وأسند إلى مهران الفارسي ولاية اليمن وهو من صميم الفرس، فلما مات أسندها إلى ابنه. ويقول رسول الله في سلمان الفارسي الأعجمي: (سليمان منا أهل البيت).

وقد سار خلفاء محمد على نهجه في المساواة التامة بين الناس والمسلمين كافة. قال الحسن البصري: حضر إلى باب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب في نفر من قريش من تلك الرعوس، وصهيب وبلال من أولئك الموالي - أي الذين كانوا عبيدا قبل الإسلام وهم من عناصر غير عربية وقد شهدوا بدرًا، فخرج إذن عمر لأولئك الموالي وآخر السادة فقال أبو سفيان: لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابهم لا يلتفت إلينا؟ فقال سهيل وكان رجلاً حصيفاً: إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم .. فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟

وألغى الإسلام ورسوله الكريم الامتيازات الفردية والطائفية، ومحي ما بين الطبقات من الفروق في الحقوق والواجبات، ووحد الشريعة وأخضع لها كافة لا فرق بين حاكم ومحكوم في عصر كان الناس فيه يؤمنون بأن الحاكم ظل الله في أرضه.. عدالة تامة بين الجميع حتى لقد شكوا يهودى على بن أبى طالب في خصومة، فأحضرهما عمر أمير المؤمنين وقال عمر لعلى: قف يا أبا الحسين بجانب خصمك. فبدأ التأثير على وجهه على فقال له عمر: أكرهت يا على أن تقف إلى جانب خصمك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين ولكنى رأيته لم تسو بيني وبينه إذ عظمتني بالتكنية ولم تكنه. ورأى عمر رجلاً وامرأة على فاحشة فجمع الناس وخطبهم وقال: ما الرأي إذا رأى أمير

المؤمنين رجالاً وامرأة على فاحشة؟ فنهض إليه على قائلاً: يأتي على صحة قوله بأربعة شهداء وإلا فيقام عليه حد القذف.

إن المساواة تامة في كل شيء بين الناس عامة في الإسلام .. مساواة في الحقوق والواجبات، في الكرامة وأمام القانون، لأن الناس خلقوا متساوين في حكم الله لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ويقول عمر: "أما والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسمعتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إن لأقصنه وقد رأيت رسول الله صلوات الله عليه يقص من نفسه.

ولقد سوى الإسلام بين الناس في الحقوق والواجبات وجعلهم سواء أمام الشريعة، فالشريعة ماضية عليهم جميعهم.

روى أن امرأة من بنى مخزوم سرفت فقالت قريش: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ أى ليضع عنها الحد، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ﷺ؟ فكلم أسامة رسول الله فقال الرسول: (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فخطب فقال: (يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت محمد يدها).

هذه مساواة بين الشرفاء والضعفاء في الحدود، فلا توضع عن شريف لشرفه إذا ارتكب موجبها .. وبين الرسول أن التفرقة بين الضعفاء والشرفاء في الحدود كانت العلة في ضلال الأمم السابقة.

المساواة في الإسلام .. مساواة كاملة بين الناس جميعاً: بين المرأة والرجل والصغير والكبير والمحكوم والحاكم، بين جميع الطبقات والجماعات، بين الأغنياء والفقراء مساواة يحميها الإسلام وكتابه ورسوله

وخلفاؤه، ولا تعرف أى لون من ألوان التمييز بين الناس حتى لقد كان الخليفة عمر يمشى وعبداه معه راكب، وولى رسول الله بلال الحبشى على المدينة وفيها سادات الأنصار والمهاجرين، وأسند إلى مهران الفارسى ولاية اليمن وقال: (ليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى) وأذن الخليفة عمر لصهيب وبلال وسواهما من عامة الموالى بالدخول عليه قبل سادة قريش، وألغى الإسلام والفوارق والامتيازات ووزع الحقوق والواجبات على الأفراد على السواء وصار الحاكم والمحكوم جميعاً على قدم المساواة فى المسئوليات والالتزامات، ويؤيد مبدأ المساواة فى الإسلام عدالة اجتماعية قوية أيدها ودعا إليها وتقوم على الأخوة والتكافل العام وأساسها التحرر الوجدانى وتتخذ من الضمير البشرى والتشريع القانونى وسائل لتحقيقها وإذاعتها بين الناس فأين هذا من الفلسفات الحديثة التى تنتكر لمبدأ المساواة؟.

إن المساواة هى أكبر الضمان ضد الشرور والآفات الاجتماعية التى زلزلت الأمم، والتى قد تكون أساساً لأكثر هذه الحروب المهلكة للبشر.

فالديموقراطية الإسلامية التى هى أساس الحكم الصالح والحياة السعيدة هى ديموقراطية لا شبيه لها، وليست المظاهر الخادعة من أشكال الحكم على تنوعها بوحدة مثل الديموقراطية فإن أساسها فى الضمير، فلو أنها استقرت فى الحياة الحالية واتخذت سبيلها الذى أراده الإسلام لكانت كفيلة بالقضاء على أعظم مصادر الشر وأفته الاجتماعية.

والفروق الطبيعية بين الناس من الذكاء والحسب والجاه والمال والعلم حاول الإسلام تخفيف أثرها بتقريب الطبقات بعضها إلى بعض وبتشريعات الإسلام العادلة فى الزكاة والضرائب وأموال المسلمين ورعاها على الفقراء وصرفها للمساكين. ومما فرضه الإسلام على العالم أن يرفع الجاهل وعلى

الصحيح أن يواسى المريض، وعلى الغنى أن يعطف على الفقير، وعلى الكبير أن يرحم الصغير.

حرية وإخاء ومساواة لم يعرف للإسلام فيها نظير أو شبهة لأنه دين الحق والبيئة والإخلاص الدينى الذى جاء لإنقاذ البشرية والنهوض بها من الذلة إلى العزة ومن الجهل إلى العلم ومن الفقر إلى الرخاء ومن البؤس إلى الحضارة، حتى لقد قال برناردشو: لابد أن تعتق الامبراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل نهاية هذا القرن، ولو أن محمدا بعث فى هذا العصر لقاد العالم إلى الإسلام والسعادة المنشودة.

وقال توماس كارليل: لقد أصبح من العار على أى فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما يقال من أن الدين الإسلامى بـسـطـل وأن محمدا خداع ومزور، وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل تلك الأقوال السخيفة المخجلة فإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول الكريم مازالت تسواج المنير مدة ثلاثة عشر قرنا لنحو مائتى مليون من الناس.

٦- محاربة الفقر

الرسول صلوات الله عليه ويتعاليم السماء كان أشد الناس حربا للفقر، حرب عوان لا هدنة فيها كان بأمر المسلمين بالصدقة والإحسان والخير وعمل المعروف، وبالعطاء والكرم والجود، وببذل المال في كل واد من أودية البر.

ونحن نعلم أن إخراج الزكاة، فريضة، وأن من شريعة الإسلام نظلم المضاربة ليعمل الفقير في مال الغنى وله نصف الربح.

وفى الإسلام شريعة الوقف والوصية وغيرهما.

وفى الحديث الشريف: على كل مسلم صدقة^(١) - متفق عليه.

وقال صلوات الله عليه: كل معروف صدقة - رواه البخارى ومسلم.

وقال ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان

يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر

فليقل خيرا أو ليصمت^(٢) - متفق عليه.

وقال صلوات الله عليه كما رواه أنس: من أحب أن يبسط له فى

رزقه ويُنسأ له فى أثره فليصل رحمه - متفق عليه.

وقرن رسول الله (ص) صلة الأرحام بتوحيد الله عز وجل فقال فى

حديث عمرو بن عبسة: دخلت على النبى (ص) بمكة فى أول عهد النبوة

فقلت له:

- ما أنت؟

(١) رياض الصالحين.

(٢) ١١٦ رياض الصالحين.

-قال: نبي.

-فقلت: وما نبي؟

-قال: أرسلني الله تعالى.

-فقلت: بأى شيء أرسلك.

-قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء^(١).

وفريضة الزكاة هي أحد أركان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم يملك نصاب الزكاة وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، ولعظمة هذه الفريضة حارب أبو بكر المرتدين الذين قالوا: ما لنا وللزكاة وخرجوا بذلك عن شريعة الإسلام.

وهذا الركن الكبير من أركان الإسلام هو رسول السلام، وداعى المحبة والتعاون والعطف بين الناس، والمقوى للروابط بين الأفراد والطبقات، والمسئل لأحقاد النفوس وأضغاثها، والمقرب بين القلوب، لتصير الأمة كتلة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الزكاة أجل إصلاح اجتماعى أتت به شريعة إلهية، وأكبر دعوة إلى التعاطف والتساعد والتماسك بين الناس، وهى وما حبيب فيه الإسلام من الصدقة والإحسان ورعاية الفقير وإكرام الجار وقرى الضيف وابن السبيل لأعظم حل عملى لأعظم مشكلة عالمية استفحلت اليوم وهى الشيوعية ودعوة الشيوعيين. ولما مات رسول الله صلوات الله عليه كانت القبائل العربية لا تزال بحمقها وجاهليتها غاضبة نائمة على الإسلام وشريعته فى الزكاة فارتد الكثير

(١) ١٢٢ رياض الصالحين.

منهم عن الإسلام، فصمم أبو بكر على محاربة هؤلاء المرتدين مهما كان وهو يقول: "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه". ونهض بنفسه لحرب المرتدين حتى أصاخوا لدعوة الإسلام وأدوا لأبي بكر زكاة أموالهم التي كانوا يؤدونها لرسول الله. رحمك الله يا عمر لقد سبقت العالم المتحضر إلى ما يعملون، فقد كنت تصرف للفقير من بيت مال المسلمين طعامه وكساء وغطاءه، وكنت تحمل على ظهرك القوت لتذهب إلى من تستطيع الذهاب إليه من الفقراء. إن الزكاة ركن كبير من أركان الإسلام، وفيه علاج حاسم للأمراض المجتمع، وتقريب كبير بين طبقات الأمة وتعاون الأغنياء والفقراء ورفع لمستوى الأمة الاجتماعى، ودواء لأهم مشكلة من مشاكلنا العامة .. ألا وهى الفقر.

وإخراج الزكاة وتقديرها موكولان إلى ضمير المسلمين ودينهم، وهم المسئولون عن ذلك أمام الله وأمام المجتمع والناس .. ولكننا أصبحنا الآن فى زمن مادى يتحلل من شريعة الله ويعصى أوامر الله، ويجد الزكاة مغرماً بعد أن كان أسلافنا الأولون يعدونها مغنماً كبيراً لما فيها من كسب رضاء الله وثوابه ومضاعفة الأجر عليها، ولما فيها مع ذلك من حيازة رضاء الملائكة والناس ودعوات الفقير واليتيم والمسكين، ولما فيها من قضاء على الإجرام والنهب والسرقة والاعتداء على أموال الأغنياء.

ولقد نظر محمد صلوات الله عليه إلى مشكلة الفقر باهتمام شديد، وسعى بنجاح تام إلى القضاء على هذه المشكلة بعقل المشرع وحكمة المصلح وإلهام الرسول، مع صعوبة التغلب على الفقر فى بيئة كئيبة الصحراء، وفى مجتمع لا يعرف إلا العصبية والفروق الظالمة بين طبقات الأغنياء والفقراء. كان الناس ينظرون إلى المال على أنه هو الوسيلة لحياة الرفاهية والترف، ولاستعباد الفقراء، وتسخير الضعفاء، فحارب محمد صلوات الله

عليه هذه الفكرة الخاطئة وأعلن أن المال هو سبب لعمل الخير والبر والرحمة والمعروف ومواساة المنكوب وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العارى وإسعاد الناس، وهو وداعة الله فى أيدى الأغنياء ومال الله استخلفهم عليه، وجعل من سنة الإنسان المهنذب فى الحياة الإيثار لا الأثرة الإعطاء لا الأخذ، والقناعة والرضا والشكر لا الجشع والطمع والسخط الجحود.

وكان الأغنياء لا يعرفون فى المال حقوق الله والفقراء والمساكين فطالبهم محمد صلوات الله عليه بما طالبهم به القرآن الكريم فى قول الله تعالى: "قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"^(١) ونهاهم عن البخل والإمساك والشح والتقتير فقال صلوات الله عليه: "إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال الله تعالى "وَمَنْ يَوْقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"^(٢) ومدح "المؤمنين" الذين فى أموالهم حق معلود للمستل والمحروم"، وفرض حق الضيف وابن السبيل وجعل صلوات الله عليه البر واجبا، والإحسان فريضة، والصدقة شريعة اجتماعية، والزكاة شرعاً محتوماً لمصلحة المجتمع كله. ونظم الوحدة الاجتماعية بين الناس وجعل أساسها الأسرة، وفرض على الرجل حقوقاً يؤديها من ماله لأسرته وأقاربه وهله، وطالبه بأن يرعى أبناءه حق الرعاية ويوفر لهم بعمله وجده وسائل الحياة الكريمة، وحث على القناعة والاقتصاد فقال صلوات الله عليه: (طوبى لمن قنع بالإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به). وقال: (ما عال من اقتصد).

شرع الله لنبيه الكريم شرائع الزكاة والصدقات، فدعا إليها الرسول صلوات الله عليه وحض عليها ونادى بها، وسن كذلك تشريعات لعمم

^(١) ٣٨ سورة الروم.

^(٢) من آية ٩ الحشر.

والإجارة والمزارعة والوصية والهبة والوقف والرهن والوديعة والقرض وعقود الشركات والمضاربة وسواها لكي تتداول الأيدي المال.

ويعمل فيه الفقراء والأغنياء قصدا للربح والكسب الحلال، ومن ثم حرم الإسلام ورسوله الكريم الربا والاحتكار والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وقرر محمد صلوات الله عليه كسب الأموال من طرقها المشروعة فقال: (من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار). وعمل على حفظ كرامة الفقراء ففضل صدقة السر وحض على ترك المن والأذى، وكره السؤال من غير حاجة، وجعل اليد العليا خيرا من اليد السفلى. وحبس محمد صلوات الله عليه الأموال — التي تؤخذ من الفئى والخراج والجزية والغنائم والعشر والركاز وسواها على مصالح الفقراء والتمكين لهم فى الحياة والمعيشة، وحرر رقيق الأرض من العبودية، وطالب باحترام حقوق الرقيق الذى أسر فى حرب مشروعة، وبالععمل على تحريره، كما حرر العامل والخادم والمرأة من القيود والأغلال.

ودعا إلى توزيع الثروة توزيعا عادلا بإخائه بين الأنصار والمهاجرين وبما فرض من حقوق مشروعة للفقراء فى أموال الأغنياء، وبدعوته إلى العمل وحضه عليه، حتى يأخذ الفقير حقه الكامل فى الحياة مع مرور الأيام، ويتقسيمه العادل للميراث بين أولى الأرحام، وبغير ذلك من أسباب التمكين للفقير والمسكين والمحروم. ونهى عن كنز المال دون أداء حقوقه، وكره الاستكثار منه والتكالب على جمعه، حتى قال رسول الله صلوات الله عليه لبلال: (الْق الله فقيرا ولا تُلْقه غنيا).

وحدث على الجود والبذل والسخاء، وكان صلوات الله عليه كما وصفه على: أجود الناس كفا. وكما وصف فى حديث البخارى: (فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة). وتقول عائشة رضى الله عنها: "ما شبع

رسول الله ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شئنا لشبعنا ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا" ودعا الناس إلى التعود على دفع الضر عن الفقراء فقال: (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم دمة الله تبارك وتعالى). ونهى عن المحاباة في كل شيء حتى في اختيار الموظف فقال صلوات الله عليه: (من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا بمحاباة فعليهم لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله النار). كما نهى عن الخيانة في الأموال العامة فقال: (من استعملناه على عمل ورزقناه فأخذ بعد ذلك فهو غلول). أى خيانة.

ولقد حبيب محمد صلوات الله عليه الناس في الكسب الحلال المشروع، ودعاهم إلى استنباط المجهول من وسائل الثروات وقال لهم: "أنتم أعلم بشئون دنياكم). وجعل بيت المال في خدمة الناس والفقير من بينهم خاصة، ولم يكن لرسول الله بيت مال يضع فيه الأموال وإنما كان يضعها في بيته وبيوت أصحابه، وكان الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يكتبان له أموال الصدقات، ومعيقب بن أبي فاطمة وكعب بن عمر يكتبان المغنم وكان حذيفة بن اليمان يكتب لرسول الله صلوات الله عليه خرص ثمر الحجاز. وكان يتخير ولاته وعماله ويقتصد في رزقهم، فاستعمل عتاب بن أسيد الأموي واليا على مكة وجعل رزقه كل يوم درهما، وصالح صلوات الله عليه أهل فندك على نصف ثمارهم وصرفها على الفقراء. وكان بعمله الشريف ودعوته الكريمة يقوى بذور الرحمة والخير والتعاون والمودة والإخاء بين الناس، حتى يستطيع المسلمون التغلب على آثار الجذب الذي كان غالباً على جزيرة العرب.

وقد دعا صلوات الله عليه إلى اصطناع الأيادي عند الفقراء: أكثروا من معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة. قالوا: يا رسول الله وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قيل لهم: انظروا من أطعمكم كسرة أو

سقاكم شربة أو كساكم ثوبا فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة وجعل الرسول الأكرم في كل معروف، وكل عمل، صدقة فقال:

(كل معروف صدقة وكل ما انفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة وما وقى الرجل به عرضه فهو له صدقة، والدال على الخير كفاعله الخير، والله يحب إغاثة اللهفان). ورفع الرسول صلوات الله عليه من منزلة الفقراء ولم يجعل المال أساسا للحكم على الأشخاص.

لقد استطاع رسول الله صلوات الله عليه أن يجعل الفقراء والأغنياء إخوانا متحابين متآخين متعاونين، وأن يقيم في المجتمع الإسلامي روحا عادلة تؤمن بالمبادئ الروحية والمثل العليا وتجعلها أساسا من أسس الاقتصاد التعاوني الجماعي في الدول الإسلامية الناشئة، استطاع بما بذره من بذور الخير في الأرض أن يقضى على الفرقة والخصومة والجريمة والثورة والاضطراب والقلق بين الطبقات. وكانت أمنية محمد الكبرى من أهدافها تحرير الإنسان من الفقر والعوز والحاجة والخوف، وكفالة حريته وحقه في الحياة الهانئة الكريمة، وهدم كل الصروح التي أقيمت ظلما وبهتاننا بأيدي الإقطاعية والإقطاعيين الجائرين.

كان صلوات الله عليه يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم فى أحيان كثيرة كما رأينا فى غزوة بدر حيث استشار أصحابه فى مكان المعركة، وكما رأينا فى غزوة الخندق حيث أخذ برأى سلمان الفارسى فى حفر خندق حول المدينة لإمكان الدفاع عنها.

الشورى فى الإسلام شريعة إسلامية يقول تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم^(١) وقال تعالى: وشاورهم فى الأمر^(٢).

ففى الآية الأولى يفهم أن الشورى لازمة فى كل الأمور وفى الآية الثانية رفع الله من شأنها إذ جعلها فى المقام الثالث بعد الاستجابة إلى الرب وإقامة الصلاة. ومما يزيد فى قيمتها أنها كانت عنوانا للسورة بأكملها وتحمل ثناء من الله للمؤمنين الذين جعلوا أمرهم شورى بينهم. وكان الرسول ﷺ وسلم أكثر العاملين بالشورى يلجأ إليها فى مختلف المسائل التى لم ينزل فيها وحى حتى أن أبنا هريرة قال: "لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ".

ولم يبخل عليه أصحابه برأيهم كلما تأكد لديهم أن الموضوع ليس مما نزل به الوحي أى ليس مما شرعه الله لعباده وتذكر لنا كتب السيرة عدة مناسبات تولى فيها الرسول الكريم عن رأيه الخاص مفضلاً عليه ما نهى إليه أصحابه وبذلك ضرب لهم المثل على صدق ما قاله "لا خاب من

^(١) ٢٨ الشورى.

^(٢) آل عمران ١٥٩

استشار" وإذا كانت الشورى واجبة الاتباع في كل الأمور الهامة فهي بالنسبة لاختيار الحكام أوكد.

إن ما يشعر به الخلق من ضرورة التعاون على اكتساب معاشهم وضمان أمنهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية يفرض عليهم التسليم بوجود أمير يقودهم إلى ما فيه مصلحتهم الدينية والدنيوية وقد حث الرسول الأعظم على ضرورة اتخاذ هذا الأمير عندما قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".

فإذا لزم على الثلاثة أن يؤمروا أحدهم عليهم فمن باب أولى وأحرى أن تتخذ الأمة لنفسها سلطاناً، ومما يدل على أهمية هذا الأخير ما روى من "أن السلطان ظل الله في الأرض" وهذا المعنى الأخير يفسر لنا ما ورد في الآية: "يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم". والتأكيد على الطاعة أمر ضروري بالنسبة لقوم لم يألفوا الانقياد ولم ينجح أحد في امتلاكهم، وليس الأمر خاصاً بالعرب لأن ظاهرة التمرد والرفض كانت معروفة في أغلب المجتمعات وفي أغلب العصور. فربط الإسلام الطاعة بالإيمان والتمسك بالشرعية كما بين ذلك أبو بكر عندما ولي الخلافة في خطبته:

"أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

وربط جانب الدين بالدنيا كثير الورد على ألسنة كبار الصحابة من ذلك ما قاله علي بن أبي طالب: "قدم رسول الله أبا بكر يصلي بالناس وأنا حاضر غير غائب وصحيح غير مريض ولو شاء أن يقدمني لقدمني فريضنا لدنيانا من رضيه الله ورسوله عليه السلام لديننا".

ومع أن أبا بكر الصديق قدمه الرسول ﷺ لإمامة المسلمين فإنه لم يتسلم مقاليد الخلافة إلا بعد مشاورات بين كبار الصحابة ومناقشات حادة أبدى فيها كل حزب مزايا مرشحه وتعرف الناس من خلالها على السياسة التي سيسلكها كل واحد منهم إذا ما تم انتخابه، فأعجبهم برنامج أبي بكر

والذى أعلن عنه للعموم عندما خطب فيهم للحصول على بيعتهم وهو هذا:
"أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت
فقومونى: الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذ
الحق له إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى أخذ الحق منه إن شاء
الله، لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا قوم ضربهم الله بالذل، ولا تشيع
الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم".

٨- تهذيب الوجدان والشعور والعاطفة

كان صلوات الله عليه ذا وجدان رقيق، وشعور قوى حساس، وعاطفة سامية صادقة، وكان بذلك يعلم المسلمين أن يكونوا مثله، وجداناً مهذباً وشعوراً يقظاً، وعاطفة نبيلة وقلبا حيا.

وفى الحديث الشريف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صدوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم^(٣) - رواه مسلم.

وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال:

سمعت رسول الله يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة^(٤) - رواه مسلم.

وكان رسول الله أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا وأيقظهم ضميرا ووجداناً وشعورا، كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ولقد بلغ من حسن الخلق ما لم يبلغه أحد وما لم يصل إليه إنسان.

وكان يرشد المسلمين إلى كل ما يهذب طباعهم ويرقق مشاعرهم ويسمو بوجدانهم وأحاسيسهم وعواطفهم إلى مرتبة الإنسانية.

وبحق قيل عنه: الإنسان الكامل ﷺ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي علينا، فأخبرته، فقال: من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.

^(٣) رياض الصالحين للإمام النووي.

^(٤) ٤٨ رياض الصالحين للإمام النووي.

إنسانية فى التعامل، وإنسانية فى القيادة، وإنسانية فى التربية والتعليم والتوجيه، ما بعدها إنسانية.

ربى رسول الله المسلمين الأولين على الرحمة والخير والبر والمعروف والنجدة والشهامة، وعلى الإنسانية فى كل عمل، حتى مع الحيوان، فيقول صلوات الله عليه: دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض — رواه البخارى وغيره. العطف على الطفل واليتيم والمساكين والمريض وابن السبيل والضعيف، وعلى كل ذى محنة وشدة، وعلى من انتابته الأحداث والكروب، فإنقاذه واجب، ومساعدته فريضة.

وفى الحديث الشريف:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة^(٥) — رواه مسلم.

^(٥) ٩٦ رياض الصالحين.

٩- تربية الضمير

كان صلوات الله عليه يقظ الضمير، بجيش في صدره أدق المشاعر ويدق في جوانحه تنبيهات ضميره.

كان يشعر بالمسئولية ويقوم بها على أكمل وجه، يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، ويسجل عليها كل هفوة وكل شيء مهما صغر قدره، وكان يخاف الله ويخشاه حق خشيته ويتقيه حق تقواه، ويحرص كل الحرص على أن يكون كما أمره الله جل جلاله: طهارة نفس، ونزاهة صدر، ونقاء طوية وصفاء روح، وأن يكون سلاماً وأمناً للناس.

لم يشعر في يوم من الأيام بوخز الضمير، من أجل تقصير في مسئولية أو تقريط في أداء واجب، أو إهمال في أداء حق. وكان المسلمون الأول يفتنون به في كل شيء فكانوا أمثالا عالية لغيرهم من المجتمعات البشرية.

كان صلوات الله عليه يقول لأصحابه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإنني أتوب إليه في اليوم مائة مرة. — رواه مسلم^(١) ويقول صلوات الله وسلامه عليه لابن عباس: احفظ الله تجده أمامك وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا^(٢). وكان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم^(٣).

وكان صلوات الله عليه كما يروى عن عائشة يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال (ص): أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا — منقو عليه^(٤).

(١) رياض الصالحين للإمام النووي.

(٢) ٣٣ رياض الصالحين.

(٣) ٣٦ رياض الصالحين.

(٤) ٤٦ رياض الصالحين.

١٠ - القدوة الصالحة

كان رسول الله كما يقول الكتاب العزيز . لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد^(١).

كان القدوة الحسنة العظيمة للمسلمين، قدوة في أخلاقه، في شمائله، في حياته، في سلوكه، في أعماله، في أداء الواجب وتحمل المسؤولية، في إيمانه وفي عمله وفي كل شيء، في الصدق والمروءة والوفاء بالعهد وحفظ حقوق الناس، وفي العفة والطهارة والنزاهة والشرف، وفي قوة الضمير، وفي الاستماع إلى مشورة أصحابه، وفي كل جانب من جوانب الحياة.

وتعلم المسلمون من ذلك أن يكونوا القدوة الحسنة لمن عاهاه حتى من المشركين، الذين لم يلبثوا أن دخلوا في الإسلام حبا في أخلاق المسلمين، وإعجابا بما هم عليه من شمائل وأمانة وإنسانية.

ونتعلم من ذلك أن الأبوين يجب أن يكونا قدوة لأبنائهم وأطفالهم التزاما بالإيمان، وطاعة الله في السر والعلن، واجتنابا للردائل، وحرصا على الفضائل، وتركاً للمعاصي، وحبا في التقوى والبر والرحمة والصدق والنزاهة.

وأن المدرس يجب أن يكون بأخلاقه قدوة حسنة لتلاميذه. والحاكم يجب أن يكون بعدله وأمانته وإنصافه ونزاهته قدوة للمحكوم والغنى بكرمه وعطائه وإحسانه يجب أن يكون قدوة للفقير. والمجتمع كله يجب أن يكون القدوة الكريمة للفرد، ليسير على ما يسير عليه المجتمع من آداب وفضائل وسلوك وحسن معاملة وأمانة وشرف.

^(١) ٦ الممتحنة.

١١ - الإرشاد إلى قواعد السلوك

وكما كان (ص) يعلم الناس أمور دينهم ودنياهم، كان كذلك يرشدهم إلى قواعد السلوك وأصول الأخلاق، وعظمة الفضائل. وقصته مع العربى (الأقرع بن حابس) الذى دخل على الرسول وهو يقبل سبيطه فقال للرسول إن لى عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط فقال له الرسول من لا يرحم لا يرحم. فأرشده رسول الله إلى ضرورة الرحمة والحنان فى التعامل مع الأطفال وأن الرحمة من الإيمان. قصة معروفة.

وكان ﷺ يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى - رواه الترمذى.

وقد منح الله عز وجل نبيه (ص) عظمة ومهابة، وجعل لقوله من المحبة والقبول فى قلوب الناس ما لا يحتاج معه إلى بيان.

يقول القاضى عياض فى كتاب "الشفاء" ألقى الله عز وجل على كلامه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له من المهابة والحلاوة، لم تسقط له كلمة ولا زلت له قدم ولا بارت له حجة.

انظر كيف يخاطب أصحابه وهو يعلمهم، روى عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد.

وعرض أعرابى لرسول الله وهو فى سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد: أخبرنى بما يقربنى من الجنة وما يبعثنى من النار، فنظر النبى (ص) إلى أصحابه ثم قال: لقد وفق، أو لقد

هدى، قال: كيف قلت؟ فأعاد له فقال النبي (ص): تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم — رواه مسلم.

كان الرسول يريد أن يكون الناس ملائكة تمشي على الأرض، وأن يقفوا مع الحق والخير، وأن يتعاونوا على البر، وألا يشين أحد نفسه بكذبة أو خيانة. أو غدر أو استهتار، أو نكوص عن حق.

يقول صلوات الله عليه: إن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة^(١) - متفق عليه.

ويقول: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء^(٢) - رواه مسلم.

ويقول: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنه السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن - رواه الترمذي وقال: أنه حديث حسن.

ويقول صلوات الله عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده.

وفي الحديث الشريف: حق المسلم على المسلم: السلام وعبادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة - متفق عليه^(٣).

(١) رياض الصالحين.

(٢) رياض الصالحين.

(٣) رياض الصالحين.

إنه دين الأنبياء جميعًا جاء به نوح "وأمرت أن أكون من المسلمين" ٧٢ يونس.

وجاء به إبراهيم - "ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" (١٢٨ البقرة).

"إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين" (البقرة ١٣١).
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب "يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون" (١٣٢ البقرة).

ووصى به يعقوب بنيه - "إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون" ١٣٢ البقرة.

وجاء به يوسف عليه السلام. قال تعالى: "رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين" (يوسف: ١٠١).

وجاء به موسى عليه السلام. قال تعالى: "وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" (يونس: ٨٤).

وهو دين قوم موسى من بني إسرائيل. قال تعالى: "وجئونا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنتم به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين" (يونس: ٩٠).

وهو دين السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام. قال تعالى: "وألقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. قال فرعون

أمنتكم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم أؤصلبكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين" (الأعراف: ١٢٠ - ١٢٦).

وهو دين أنبياء بنى إسرائيل. قال تعالى: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار" (المائدة: ٤٤).

وهو دين سليمان عليه السلام. قال تعالى: "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على وأتوني مسلمين" (النمل: ٣٠، ٣١).

وهو دين بلقيس رضوان الله عليها. قال تعالى: "رب إنني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين" (النمل: ٤٤).

وهو دين المسيح عليه السلام وحوارييه. قال تعالى: "قلماً أحسن عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمناً بالله واشهد بأنا مسلمون" (آل عمران: ٥٢) وقال تعالى: "وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون" (المائدة: ١١١).

إن الإسلام دين عالمى، نزل لهداية العالم كافة، ولهداية الإنسانية قاطبة إنه دين البشرية قاطبة.

وهل بعد قوله تعالى فى كتابه الحكيم فى مطلع سورة الفرقان:
"تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً"
١- الفرقان.

هل بعد ذلك، بعد قوله تعالى "للعالمين" دليل على عالمية الإسلام، وأنه دين أوحى الله به على رسوله محمد عليه السلام، ليدعو الإنسانية جمعاء إلى الإيمان به؟

القسم الثانى
حوار لا صراع

الإسلام دعوة للإنسان عامة

- ١ -

هل يمكن أن يتلاقى الإنسان فى كل مكان على الدعوة والتوحيد وإلى الإيمان، وإلى تقديس الرسالات، وإلى العمل من أجل القضاء على الشرك الذى لا يزال يعيش فى عقول الكثير من الناس فى أماكن مختلطة؟

هل يمكن أن يمد الإنسان الغربى يده إلى الإنسان المسلم فى حب وصفاء وسلام، وأن ينبذ التعصب والعداء الموروث للإسلام والمسلمين، وي طرح من ذهنه فكرة التصفية الروحية بل والجسدية للأقليات المسلمة فى العالم.

هذه دعوة للإنسان عامة، لكى يعيش فى ظلال أخوة إنسانية شاملة، وفى سلام وأمن وطمأنينة؟..

بالبينة نرى ذلك فى القرن الحادى والعشرين ونحن على الأبواب.

١- الغزو الفكرى

-١-

- المسلم فى المجتمع الإسلامى المعاصر يجب أن يعى الحقائق التالية:
- ١- أن الأمم الإسلامية تقف أمام غزو فكرى عام وشامل، يقوم به أعداء الإسلام، لصرف المسلم عن دينه وعن تقاليده وأخلاقه وروحه وسلوكه لجعله شخصاً آخر، شخصاً أوروبياً محضاً، يتزى بزيهم، وينهج نهجهم فى كل شىء.
 - ٢- أن عدااء الصليبية للإسلام يحملها على البذل السخى من أجل تأكيد هذا الغزو الفكرى.
 - ٣- أن الجماعات المنحرفة إنما يغذيها المال الأوروبى والأمريكى، من أجل تزييف الروح الإسلامية.
 - ٤- أن الاستعمار الغربى - السياسى من قبل والاقتصادى من بعد للعالم الإسلامى هو الذى يغذى حركة الغزو الفكرى ويدعمها.
 - ٥- أن العلمانية والماسونية والصهيونية والشيوعية وحركات الاستشراق والتبشير، كلها تعمل متكاتفه فى سبيل دعم هذا الغزو، عن طريق نشو هذه الحركات الضالة فى العالم الإسلامى، وفى العقل الإسلامى.

- ٢ -

الماسونية أحد أبواب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى، أو قل: إنها أهم الأبواب.

والماسونية منظمة يهودية صهيونية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظيم، هدفها سيطرة اليهود على العالم، داعية إلى الإلحاد والإباحية. ويختارون أعضاءهم من الشخصيات المرموقة فى العالم، ومعنى الماسونية

البناعون الأحرار، وتجمعهم المحافل الماسونية التي تعمل في سرية تامة^(١) كأجيرة للحكومات الغربية في التجسس والمخابرات العامة، وإذاعة ألوان الفساد في الشرق، ومحاربة روح الدين في الإنسان. يقول ماسوني: من الواجب علينا نبذ التعاليم الدينية وطرح كل نفوذ ديني على أي صورة كان^(٢). والجنس عند الماسونيين مفتوح الأبواب، يقول أحد كبارهم: أن العفة المطلقة مرنولة عند الماسونيين والماسونيات لأنها ضد ميل الطبيعة^(٣). ونقرأ في نشرة من نشرات الماسونية: لماذا يستر الإنسان عورته، لماذا تخفي للواحدة جسدها؟ إن إظهار العورات واستعمالها هو الشكل (الأساسي) الذي كان منذ بدء الخليقة. الماسونية تعمل عملها الدائب على: -الكفر بالله، وتقويض الأديان، وبخاصة الإسلام. -لياحة الجنس. -هدم المبادئ الأخلاقية والدينية والفكرية ونشر الانحلال والإلحاد. ألم أقل لكم إنها جرثومة فساد للإنسانية وفي النشرات الماسونية: يجب ألا ننسى بأننا نحن أعداء الأديان، وغايتنا الأساسية هي: إيادة ثدين من الوجود^(٤).

(١) الموسوعة الميسرة في الأديان ص ٤٤٩.

(٢) الآداب الماسونية - دار الفكر العربي - بيروت - ١٩٦٦.

(٣) مجلة الجندي المجهول - العدد ٣٠ - السنة العاشرة - ص ٦٢ - وزارة الدفاع.

(٤) أسرار الماسونية ص ٢٩، ٣٠، ٣١ للجنرال جواد رفعت.

ويقول ماسونى آخر - كما جاء فى النشرة الماسونية المؤرخة سنة ١٢٨٢هـ - ١٨٦٦م: "علينا نحن الماسونيين فقط أن نرقى فوق طبقات كل الأديان، بل نتحرر - أيضا - من كل اعتقاد بوجود إله أيا كان"^(٥). وقال آخر: "إن صرح الاستبداد الروحى قد سقط، وإن المتحررين عن كل اعتقاد قد فازوا ظافرين، حتى إنه لم يبق الآن أحد يؤمن بالله وبخلود النفس غير النبلة والحمقى"^(٦).

وفى المؤتمر المنعقد سنة ١٣١١هـ - ١٨٩٤م بألمانيا: قام أحد خطباء الماسون، فقال: "ليس فى العالم سوى جوهر واحد، وذات واحدة، هى المادة، والإله الحقيقى هو المادة"^(٧).

وتحت عنوان (الماسونية والدين): كتب أحد مفكرى الإسلام يقول: "إن موقف الماسونية من الدين لا يختلف عن مواقف المادية منه، فالماسونية تعمل على إشاعة المادية، وتدعو إلى حرب الأديان ومقاومتها بصورة عامة"^(٨). كما حكى قول أحد الماسون فى مؤتمر الطلاب المنعقد فى سنة ١٢٨١هـ - ١٨٦٥م بمدينة "ليزج": "يجب أن نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقى للبشرية، الذى هو الدين، ويجب ألا ننسى نحن الماسونيين أعداء للأديان، وعلينا ألا نألوا جهدا فى القضاء على مظاهرها"^(٩). ويضاف إلى ما سبق فى عقيدة الماسونيين: أنهم يصابون العداء للكُتُبَاء - عليهم أفضل الصلاة والتسليم - ولهذا دعوا إلى كذبهم وسقوطهم

^(٥) فتحى يكن: "حركات ومذاهب" ص ٥٩.

^(٦) المصدر السابق، ص ٦٠.

^(٧) الجنرال جواد رفعت أتلخان: "أسرار الماسونية" ص ٣٠، مطبعة الجاحظ، سنة ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م بتصرف.

^(٨) فتحى يكن: "حركات ومذاهب" ص: ٥.

^(٩) فتحى يكن: "حركات ومذاهب" ص ٥٠.

والطعن فيهم، قال أحد الماسون سنة ١٣١٩هـ - ١٩٠١م: تحن الماسون
يسرنا أن نشاهد سقوط الأنبياء الكذبة، فإن الماسونية قد أنشئت لتتأصّب
الأديان العدا (١٠).

إن الماسونية والصهيونية والشيوعية والعلمانية وحركات الإلحاد
والتبشير والاستشراق تقف كلها جبهة واحدة، تعمل في خفاء، بخلاياها
السرية والعلنية، لدعم هذا الغزو الفكري للعالم الإسلامي، الذي يزرع تحت
أعباء الضغط السياسي والاقتصادي والفكري، من العالم الغربي، من أجل
محرارية الإسلام الذي قالوا عنه بعد سقوط الشيوعية: إنه لم يبق أماناً إلا
الإسلام، ومن أجل محو الشخصية الإسلامية للإنسان المسلم.

- ٣ -

وجاءت العلمانية كذلك منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، لتعمل
مع الماسونية جنباً إلى جنب في هدم روح الدين، وفي توطيد دعائم الغزو
الفكري للعالم الإسلامي، وكانت بواورها هذه الإرساليات التبشيرية الموفدة
إلى الشرق العربي للسيطرة على مناهج المدارس الوطنية، وتغيير مناهجها
في دراسة القرآن والشريعة واللغات الأجنبية وكانت محاولات العلمانية
كاسحة في فرض القانون الوضعي بدل الشريعة الإسلامية (١١).

إن العلمانية تدعو إلى استبعاد الدين من مجالات الفكر والعلم
والاقتصاد والتشريع والتربية والأدب والفن.

وزعمواها يروجون لها بأنها سر التقدم الأوربي، وأنها لا تتعارض
مع الإسلام، وأنها الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين.

(١٠) د. مبارك حسن حسن: "التيارات الفكرية" ص ١٤٦.

(١١) أصالة الفكر العربي الإسلامي ص ٢٥ - ط - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وفى الجعبة مذاهب أخرى تقف من الإسلام موقف الصراع لا الحوار.

وفى مقدمتها: الصهيونية، والشيوعية والإلحادية، وجماعات التبشير، وعملاء الغزو الفكرى وكلها تقف جبهة واحدة تعلن الحرب على الإسلام، صراعا، لا حوارا وحربا لا سلما، وخصومة لا تألفا وتعاوناً. والإسلام يعلن فى قوة أن سبيلى واضح، وعقيدتى أعلنها فى كل وقت حوار لا صراع وتقاوم لا خصومة، وإخاء لا عنصرية ولا انتصار للعرق، والجنس أو المصلحة الذاتية. التعاون فى سبيل نشر الحق والعدل والمحبة والثقة والصدقة بين الناس.

والله غالب على أمره، وله الحول والطول والقوة والعز المتين.

القسم الثالث
الإنسان المسلم بين الأعاصير

ماذا يجب على الإنسان المسلم؟

١ - التمسك بقيم الإسلام

التمسك بقيم الإسلام وتعاليمه ومبادئه ومنهجه هو للمسلم طريق الفوز والربح وكسب الدنيا والآخرة. إننا ندعو المسلم إلى أن يتدبر القرآن الكريم، وأحاديث الرسول العظيم الأمين وأن يعيش في ضوئهما وفي ظلالهما، وأن يتمسك بالأخلاق الكريمة، والآداب الفاضلة، وبقِيم الإسلام الرفيعة وتشريعاته الحكيمة، وأوامره السامية، حتى يعيش في سلام مع نفسه ومع ربه ومع الناس كافة، ومع أسرته وأقاربه وذوى رحمه بصفة خاصة، وحتى يكون أبناءه وزوجة أصدقاء له في السر والعلن ولا يكونوا كمن نكروهم الله عز وجل في كتابه الحكيم:

"يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم". ١٤ التغابن

وصدق الله العظيم

٢- العمل على محاربة البطالة

وذلك حتى يكون كل واحد من أبناء الأمة عاملاً ومنتجاً، يضيف إلى رصيد أمته رصيذاً في الخير، سواء في مجال لصناعة أم الزراعة أم التجارة وغيرها.

إن محاربة البطالة في المجتمع تجعل الناس يعيشون في أمن وسلام ووثام وتقضى على الجرائم التي يدفع إليها العوز والحاجة والفقر، فتَمْحَى السرقات والاعتداء على أموال الناس، ويعيش الناس في رخاء ونماء. وأمامنا نمو آسيا، وهي الدول التي قضت على البطالة في بلادها وبين أبنائها، وفتحت أبواب العمل واسعة أمام كل الناس، فأصبحت دولا غنية قوية باقتصادها بحسب لها حساب.

ومن قبيل محاربة البطالة وجوب محاربة التشرد والتسول، ووجوب القضاء على مشكلات اللقطاء والفقراء والأرامل واليتامى وسوى ذلك؛ ووجوب مساعدة الطبقات المحرومة على الحياة الكريمة، وعلى العمل الشريف، والقضاء على كل ما يحول دون الإنسان والعمل، من أجل أن يصبح قادراً على أن يقيم أمره، وأن ينهض بمسئوليته نحو نفسه وأسرته وأقاربه وذوى رحمه عامة.

٣- القيام بالمشروعات الاجتماعية النافعة

وهذه المشروعات تتمثل لنا فى العديد من الأمور:

- ١- تتمثل لنا فى تقرير المعاش لكل عاجز عن العمل أو عاطل لا يجد عملاً، وفى تعميم ذلك ليشمل جميع طبقات الشعب من المحرومين والعاجزين.
 - ٢- وتتمثل لنا فى العلاج المجانى لكل الفقراء من أبناء الشعب.
 - ٣- وتتمثل لنا محاربة الغلاء بكل وسيلة حتى يستطيع الفقير أن يعيش، وأن يجد طلباته ميسرة بأقل الأثمان.
 - ٤- وتتمثل لنا فى تهيئة المسكن الملائم لكل محتاج للمسكين.
 - ٥- وتتمثل لنا فى تعميم التعليم المجانى فى المراحل الأولى من التعليم والمراحل المتوسطة.
 - ٦- النهوض بكافة المشروعات التى تساعد على الإنتاج، وخلق الرفاهية والرخاء أمام الناس.
 - ٧- وتتمثل لنا فى فتح الملاجئ ودور المسنين أمام المحتاجين إليها.
- وتتمثل لنا فى العمل والنهوض بكافة المشروعات التى تساعد على الإنتاج وخلق الرفاهية والرخاء أمام الشعب.

٤ - تعود تحمل المسؤولية

كان (ص) المثل الأعلى في تحمل المسؤولية وفي النهوض بالواجب وفى أداء الأمانة ومع كل صاحب حق. وكان يرشد الناس إلى كل ذلك وإلى الصبر على المكاره، وإلى الشكر فى النعمة، وإلى الإحسان فى القول والفعل والعمل.

يقول أبو هريرة:

جاء رجل إلى النبي، فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى. فقالت: مثل ذلك، قلن كلهن مثل ذلك، فقال النبي (ص): من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامراته: أكرمىضيف رسول الله^(١٢) - متفق عليه.

ولما أراد أبو طلحة الأنصارى أن يتصدق ببستان له كان يعجبه قال: يا رسول الله هو فى سبيل الله وللفقراء والمساكين، فقال عليه السلام: وجب أجرك واقسمه فى أقاربك - رواه أبو داود فى باب الزكاة - صلة الرحم^(١٣) فأرشده إلى ما يفعله تحميلاً له للمسئولية وللالتفات إلى واجبه نحو أقاربه.

إن تحمل المسؤولية يحفز الإنسان إلى العمل والسعى فى مناكب الأرض من أجل الرزق وكسب المعاش، وإلى القيام بواجبه كاملاً نحو نفسه وأسرته وأقاربه ونحو جاره، ونحو اليتيم والمساكين والمريض وذى الحاجة.

^(١٢) ١٩٦ رياض الصالحين.

^(١٣) ص ٧٢ - ٨٠.

٥- روح التكافل الاجتماعى بين الناس

والتكافل الاجتماعى فريضة على كل مسلم قادر .
فلا يصح أن يكون هناك غنى متخم من طعامه وشرابه وملذاته،
وفقير معدم لا يجد القوت الضرورى الذى يقيم به أوده، وحتى لا يعيش
المسلم حالة على الناس يتكفف أيديهم لتجود عليه بالطعام.
ولا يصح أن يكون هناك عاجز عن العمل يعيش فى حرمان، ويحيط
فى حرمان وبجواره غنى يملك القناطير المقتطرة من الذهب والفضة، ولا
يبالى: أطمع من حوله أم جاعوا.
والله عز وجل علام الغيوب، وهو المحيط بكل شىء.
يجب أن يسعى الغنى من أجل أن يهيىء له فرصة عمل يكسب منها
قوته وقوت من فى رقبته من الأنفس.
فبالتكافل يسعد الغنى والفقر، ويسعى الصغير والكبير والقوى
والضعيف إلى خلق الفرص المتاحة أمام كل الناس.
إن التكافل الاجتماعى فريضة وشريعة فى عنق كل مسلم وكل
مسلمة فى الأرض.
ونحن جميعا أول من يلتنى الدعاء، ويلبى النداء، ويقول: حى على
الفلاح.
وكان رسول الله يخلط الفقير بنفسه، يعطيه ما هو فى أمس الحاجة
إليه من طعام أو شراب أو لباس، وكانت زوجاته مثله كرما وعطاء وجودا
وبرا ورحمة، يبادرن إلى عمل الخير ما استطعن إلى ذلك سبيلا.

وكان صلوات الله عليه يرعى الطفل واليتيم والفقير والمسكين وابن السبيل والرقيق والمريض والعاجز، وفي كتاب الله العزيز: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة^(١٤).

الفرد في الإسلام في خدمة الجماعة والجماعة في خدمة الفرد الجميع في مجتمع واحد، ومن نسيج واحد، تجمعهم الأخوة في الدين والإنسانية "إنما المؤمنون إخوة"^(١٥).

وجعل رسول الله (ص) من تمام إيمان المرء أن يحب للناس ما يحب لنفسه في كل شيء، فكما يجب أن يسلم من إيذاء أحد يجب أن يحسب أن لا يؤذى أحدا، وكما يكره أن يعتدى عليه أحد يجب أن يكره أن يعتدى هو على أحد، يقول (ص): لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه^(١٦) - متفق عليه.

بل وكما يجب المسلم أن لا يخونه أحد وألا يكذب عليه إنسان يجب أن يحب أن يكون هو كذلك، بل وكما يجب أن لا يتعرض أحد بسوء لعرضه أو لماله كذلك يجب أن يحب ألا يتعرض لأحد بسوء في ذلك وفي غيره، لأن المجتمع نسيج واحد، وأسرة واحدة، ويعمل الجميع لغاية واحدة وفي ظل تعاليم شريعة سماوية كاملة.

وكما يجب المسلم أن يعطف عليه الناس وهو مريض أو في أزمة ومحنة وضائقة يجب أن يكون كذلك مع الناس.

^(١٤) ١١ - ١٦ سورة البقرة.

^(١٥) ١٠ الحجرات.

^(١٦) ٢٦ رياض الصالحين.

الفقير موضع عناية المجتمع كله فى الإسلام، بشتى أفراد وطبقاته
وطوائفه، فلا مكان للبخل والشح فى عمل الخير، ولا فضل للمال بدون بذل
وصدقة وإحسان وزكوات.

ويقول الله عز وجل فى محكم كتابه:

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً، وبذى القربى
واليتامى والمساكين، والجار ذى القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب
وابن السبيل^(١٧).

^(١٧) سورة النساء. ٣٦

٦- ثقافتنا الأصيلة وحدها

الإنسان المسلم فى المجتمع المعاصر عليه أن يعى تمام الوعى أن ثقافته الأصيلة هى التى يجب أن يتسلح بها، وأن تكون عنده هى الأساس لأى بناء فكرى يتحدى الزمان والمكان، ويواجه الحياة فى القرن الجديد. فهذه الثقافة العربية الإسلامية هى وحدها القادرة على بناء الإنسان روحيا وخلقيا واجتماعيا، وعلى صنع الحاضر والمستقبل للإنسان المسلم، وعلى مضاعفة قوة انتمائه لوطنه ومجتمعه بل وللإنسانية عامة، وعلى خلق فرص التجارة أمامه فى معايشة الحضارة العالمية بكل مذهبها ومعتقداته بسلام ووثام.

ثقافتنا الأصيلة هى الحافزة لنا على تأسيس بنية قوية للمجتمع الثقافى بصفة خاصة، وللمجتمع العربى الإسلامى بوجه عام. إنها هى التى ستقودنا للعمل من أجل تبادل المعرفة بيننا وبين الحضارة الراهنة، والعمل الدائب لنشر السلام بين حضارة الشرق وحضارة الغرب.

وإذا كان المستقبل القريب يحمل لنا تحديات لا بد من أن نستعد دائما لمواجهتها، بكل طاقاتنا الروحية والفكرية والثقافية، وبالتسلح بأصول تراثنا الإسلامى العربى، بكل أبعاده، لأن الثقافة ليست إبداعا فى الأدب وارتقاء بالفكر فحسب، بل هى شاملة للعلم والمعرفة ولفهم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وشتى الحقوق السياسية والإنسانية.

وثقافتنا وحدها قادرة على العمل من أجل احتفاظنا بشخصيتنا المستقلة العاملة على مسيرة التطورات العالمية المتلاحقة ليكون لنا دورنا الفعال الذى نشارك به العالم فى صنع الحياة.

أما الذين ينادون بأن الفكر الغربي يجب أن يكون أساس ثقافتنا وهويتنا الفكرية، فهم جد مخطئين، لأنهم يتناسون الفروق الجوهرية بيننا وبين الغرب.

على أن مصطلح التنوير إنما يعبر عن مرحلة عصر النهضة، وهو عصر معركة دارت في أرض أخرى، ولأغراض ليست هي التي تمثل أمامنا الآن في أرض الواقع المعاش.

كما أن مصطلح المجتمع المدني ما هو إلا وصف للسوق الرأسمالية لا أكثر ولا أقل.

وهؤلاء التنويريون، ومثلهم الحداثيون، قد أصبحوا يؤمنون بالغيبيات، التي كانوا يرفضونها من قبل، مثل إيمانهم بحتمية التقدم، وبما يسمونه بتيار التاريخ .. وشأنهم في ذلك شأن العلمانيين والماديين والوجوديين وكافة أصناف الملحدين المنكرين للدين ورسالات السماء.

أيها المسلم: احتفظ بثقافتك الأصيلة، فهي وحدها الدواء لكل أمراض المجتمعات المعاصرة.

ماذا يجب على المجتمع الإسلامي؟

١- احترام إنسانية الإنسان

احترام إنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه في الحياة، واحترام ماله وعرضه ونفسه، كل ذلك ضرورة لا غنى عنها، ولا مندوحة منها. وهو سر انتماء الإنسان لوطنه، وحب له، وسعيه للعمل في سبيل نهضته وتقدمه.

احترام إنسانية الإنسان فريضة على كل مسلم، وشريعة في عنق كل إنسان، وبه يشمل الأمة روح الحب والتعاون والإخاء.

٢ - العدل بين الناس

التزام العدل في كل شيء، وفي كل عمل أساسى من أسس الإسلام الجوهرية، وما أجل قول الله عز وجل في كتابه الحكيم: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا" (٥٨ النساء)، وقوله عز وجل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذى القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، يعظكم لعلكم تذكرون" (٩٠ النحل)

وبحق ما قيل: العدل أساس الملك، وما نهضت أمم الغرب وقويت إلا بالتزامها العدل المطلق في كل شيء، وفي كل تصرف، وفي كل عمل، وفي شتى جوانب القضاء والحكم بين الناس.

المجتمع الإسلامى ملزم بالتزام العدل في كل شيء: العدل في القضاء، العدل في الحكم بين الناس، الكبير والصغير والقوى والضعيف والفقير والغنى. الجميع على حد سواء في ضرورة التزام العدل والعمل بشريعته في محسوبية ولا وساطة ولا استثناء، ولا تفرقة بين الناس في وجوب العدل بينهم على حد سواء.

الحاكم والمحكوم، الراعى والرعية، الإنسان العادى والإنسان الجالس على العرش، كلهم سواء في المعاملة وفي التزام القانون، وفي الحرص على العدل، وفي السعى بين الناس بالحسن، وفي كل جانب من جوانب الحياة.

٣- أداء الواجب

- يجب أن يحرص المجتمع المسلم دائما وأبدا حرصا شديدا على تقديس أداء الواجب وأن لا يقصر المسلم في أداء الواجب كذلك:
- أ - نحو ربه بالطاعة والامتثال والإيمان والعمل بكتاب الله وشريعته.
- ب - ونحو نفسه بتطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل. وأن يعيش من عرق يده، وأن يكافح في الحياة ما وسعه العمل من أجل ذلك.
- ج - ونحو أسرته، فيقوم بكل شئون زوجه وأولاده وأبويه ومن يسأل عنهم في بشر وسعادة وعمل دائب.
- د - ونحو مجتمعه، فيحرص على سعادته ورفاهيته وخدمته بكل ما في طاقته، ويحرص على الأمانة والوفاء بالوعد والصدق مع الناس، ويحترم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم احتراماً تاماً.
- و- ونحو وطنه، فيؤدي الواجب له نحوه بيقان وانتماء وحب له وعمل من أجل تقدمه ورخائه ونهضته.
- و - ونحو الإنسانية كلها باحترام الغير، ومساعدة المحتاج، ومعاونة العليل، والعمل من أجل تقدم الإنسانية في المجال العلمي والاقتصادي والاجتماعي في شتى المجالات.
- إن قيام كل فرد في المجتمع الإسلامي بأداء ما عليه من واجبات، قبل أن يطالب بما له من حقوق، كفيل بتقدم المجتمع ونهضة الأمة، وسعادة الوطن ورخائه.

٤- التزام الأمانة والصدق والوفاء بالعهد

وهذه الثلاثة هي لب الإسلام وجوهر الإيمان، وهي مظهر العمل بدين الله وشريعته وكتابه الحكيم:

- الأمانة في كل شيء، وفي كل عمل، وفي كل جانب من جوانب العمل، والأمانة في العمل تدعو إلى تجويده وإتقانه وعدم الغش فيه، والأمانة في البيع والشراء ضرورية لسلامة المجتمع من الأذى والشرور، والأمانة في طاعة الله تستلزم العمل بكتابه الحكيم وشريعته الخاتمة والصدق مع النفس ومع الغير، وفي كل عمل وفي كل قول، دليل على احترام الإنسان لنفسه ولربه ولدينه.

والوفاء بالوعد وبالعهد ضرورة إنسانية واجتماعية لا غنى عنها، وهو دليل على تحضر الإنسان، بل على تدينه، بل على احترامه لكرامة نفسه وكرامة غيره من الناس كافة.

٥- القيام بالمشروعات الاجتماعية النافعة

وهذه المشروعات تتمثل لنا فى العديد من الأمور:

- ١- فى تقدير المعاش لكل عاجز عن العمل أو عاطل لا يجد عملاً، وفى تعميم ذلك حتى يشمل جميع طبقات الشعب من العاجزين والمحرومين.
- ٢- العلاج المجانى لكل الفقراء.
- ٣- التعليم المجانى حتى نهاية التعليم الثانوى.
- ٤- المواصلات الطفيفة الأجور.
- ٥- محاربة الغلاء.
- ٦- تهيئة المسكن الملائم بأقل ثمن.
- ٧- فتح الملاجئ ودور المسنين.
- ٨- القضاء على التشرد وحسم أمور أطفال الشوارع الضائعين.

٦- تقديس النفس والعرض والمال

وهذه الثلاثة أيضًا هي أقدس الأشياء في الإسلام:
تعظيم النفس وحرمة الاعتداء عليها ووجوب المحافظة بكل الطاقة على كرامتها.
وتعظيم شأن العرض، فلا يقرب المسلم الزنا، ولا يأتي بالفحشة، ولا يحل إلا ما أحل الله، ولا يأتي امرأة إلا بحقها من الزواج الصحيح، والعقد الشرعي.
وتعظيم شأن المال، فلا يعتدي أحد على مال غيره بالزور ونيهتان، ولا يحل لنفسه ما حرم الله من أموال الناس، ولا يقرب ما لا ليس له فيه حق؛ فإله جل وعز مطلع وعالم بما في الضمائر، ومحيط بكل شيء.

٧- التربية الروحية السامية

وكما كان الرسول صلوات الله عليه المثل الأعلى للمسلمين في قوة الإيمان والخوف من الله، وفي كل جوانب صلتته بالخالق العظيم، كان المسلمون الأولون حريصين كل الحرص على التمسك بروح هذه التربية النبوية السامية، فكانوا يراقبون الله في السر والعلن، وبخشونه ويقنونه ويطيعونه عن رغبة وعمق يقين وصدق إيمان، وكانوا يلتزمون بكل ما أمر به الدين، وبما دعاهم إليه الرسول الأمين من واجبات ومسئولياته والتزامات وطاعات.

كان هذا الصفاء الروحي ينطلق من الإيمان بالله، ويصفو بالتجربة الشخصية في محاولة التغلب على أسر الحدود، والخروج من ظلام المادة، والسمو إلى الكامل. فالمؤمن هو في شوق دائم إلى الكمال والجمال والجلال. وأنه في وجوده هذا وسط متحرك بين بداية متصلة بفيض الوجود عليها الله رب العالمين، وذلك مما عبر عنه القرآن في تواصل الإنسان من لادن آدم عليه السلام لما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي^(١٨) ثم في بلوغه منتهاه وغايته، وهو العود إلى ربه (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي^(١٩)).

ثم إن هذا الصفاء الروحي المرتبط بالتجربة لم يكن في الإسلام فوضي. وإنما هو مرتبط بالوحي، وكل خروج عن حدود الوحي هو البدعة والضلالة، كما بين ذلك الإمام أبو اسحاق الشاطبي في كتابه "الاعتصام"

(١٨) ٢٩ الحجر.

(١٩) ٢٨-٣٠ الفجر.

وذلك لما عرف البدعة "طريقة في الدين مخترعة تضل من يقصد بسلوكها عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" ثم أنه كان يخصص كتابه كله وفاء لبيان هذه الحقيقة. وكما أن الصفاء الروحي بعد تقيده بالوحي ليس بعدا عن الحياة، وتركها للجد والسعي فيها، ولكنه يزداد شفافية بمقدار ما يطلع الإنسان على قوانين الكون قال تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا من ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور)^(٢٠). وبهذا كان الحس في التفكير الإسلامي عاملا من عوامل تعميق جذور الإيمان في القلب وسببا لزيادة صفاء الروح إشراقا، وكانت هذه الأمة أمة وسطا لأن الوفاء بمتطلبات الروح هي بجانب الرياضة الروحية تأمل وبحث، وتجربة حسية لاكتشاف سر الله في الكون وفي الذات (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق)^(٢١). وهي إنسانية من ناحية أخرى. ذلك أن المؤمن إذا ما أراد أن يستعين على تثبت نفسه، وتناقض دخليته فإنه يستعين على ذلك بما علمه الله إياه في ختام قرآنه. (قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس) فهو لن يستطيع أن يمضي قدما في تجربته الروحية إذا تخطى عن مبدأ الوحدة الإنسانية في اتصالها برب العالمين. ومن هنا ينعطف ختام القرآن رب الناس - على بدايته الحمد لله رب العالمين. ولن يكون جهده الروحي جهدا حقيقيا بلا اعتبار ويترتب آثاره إذا اعتزل القول في الكون قال تعالى: (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب)^(٢٢). فمع النصب التوجه إلى الله.

(٢٠) فاطر ٢٧ و٢٨.

(٢١) فصلت ٥٣.

(٢٢) ٨، ٧ الانشراح (الشرح).

ومن تمام التربية الروحية التي أخذ الرسول الكريم صلوات الله عليه المسلمين بها حث القرآن والحديث النبوي المسلمين على العمل الصالح ولقد تكرر وصف العمل بالصالح في القرآن أكثر من تسعين مرة، حثاً عليه، وتنويعاً به، وتبشيراً بحسن الجزاء عليه. وإننا إذا ما تأملنا في العبادة الأصلية في الإسلام، أعنى الصلاة، فإننا نجدتها تجمع بين الحضور الروحي والنشاط العملي وأنها ليست أملاً خالصاً ولا اهتزازات ولا رقصات وشطحات، ولا هي توترات عنيفة، ولكنها نشاط روحي في تأمل في أوضاع مختلفة (وقوموا لله قانتين) (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاء رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود) ^(٢٣) وكذلك الحج بما يصحبه من سفر وسعي وانتقال بين أماكن المناسك، ويكاد القرآن كلما ذكر الإيمان قرنه بالعمل الصالح. فالصفاء الروحي لا يتحقق إلا بالعمل الصالح، ولا يتحقق العمل الصالح إلا بالصفاء الروحي.

وفي الحديث الشريف المأثور عن رسول الله (ص) "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وإذا كان القرآن قد دعا المؤمنين إلى السير في الأرض أربع عشرة مرة فإنه قرن هذه الدعوة بالتأمل والاعتبار ثلاث عشرة مرة، والمرة الوحيدة التي أهمل فيها هذا العطف كانت في ثانياً قصة سبأ. وفي هذا دليل آخر على دقة القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد، لأن الطاقة البشرية أعجز من أن يحضرها مثل هذه الدقائق، والقرآن ميز الإنسان من ناحية أخرى وكرمه وفضله على كثير من المخلوقات. ولذا هو يمنع منعاً باتاً أن تتسلط القوة لتكره الإنسان أو تحمله حملاً على أي عمل سواء كان هذا الفعل حسناً أو قبيحاً إيماناً أو كفراً، فالإكراه والقوة والخوف ثلاثي مفلول

^(٢٣) سورة الفتح ٢٩.

فى البناء الإسلامى. ذلك أن عزة المؤمن والإنسان فى حرىته فى الفعل والاعتقاد، وأنه يتحمل مسؤوليته كاملة بما ينتج عن أفعاله. وكل فعل هو يقاس بمقدار آثاره، فكلما كانت نتائجها الصالحة تفس أفرادا أكثر فى العنلة الإنسانية، كان العمل أوفر أجراً وأعلى مقاماً فى سلم التقدير.

ولقد حرص رسول الله (ص) على أن لا يكره الطبيعة البشرية فى الإنسان على شىء، داعياً إلى تهذيب هذه الطبيعة ووقف هجومها، فلمسلم حين يدعو مولاة العلى الأعلى لن ينتزع من نفسه هو، ولا من نفوس الآخرين من الناس، الخصائص البشرية، ولن يحول الطبيعة الأدمية إلى ملانكية لأن فطرة هذا الدين تأبى عليه ذلك.

"فطرة الله التى فطر الناس عليها، لا تبدل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون" (٢٤).

ومسايرة الإسلام للفطرة أنه يعطى الطاقة الحسية غذاءها ويمنح الطاقة الروحية مجال العمل والإبداع، أنه لا يفصل ظاهر الإنسان عن باطنه، ولا يميّز غرائزه ليجبى أشواق روحه، لأن المنهج الذى رسمه، وأقام عليه أسسه التربوية، هو التوازن بين جميع طاقات الإنسان الجسمية والفكرية والروحية.

ولو تركت الفطرة البشرية على أصلها، ولم تفسد بفعل الأهواء الجامحة والنزعات المتطرفة، لما انحرفت عن عهد الله، ولا زاعت عن هداه ولا ضلت عن سبيله، لأن موجبات الهداية ممزوجة بكيان الإنسان منذ نشأته، ودلائل الحق تنبع من نفسه، ومن الكون حوله، فينطلق فى جو الحقائق الناصعة التى تتحرر بها العقول من الأوهام والتعطل، وتطهر بها القلوب من جوانب الانحراف، وضغوط الأهواء، قال تعالى فى حديث قنسى "إنى خلقت

(٢٤) الروم ٣٠.

عبادى حنفاء، فجاعتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم" (رواه مسلم).

وهل أصدق من فطرة يؤيدها العقل الواعى، وتركيبها البصيرة النيرة وإذا فسدت الفطرة فى الإنسان اختلت النسب فى نفسه، فلا يرى الحياة إلا من خلال جزئية واحدة من جزئياتها: من خلال الجنس أو الترف المادى أو الصراع الطبقي، أو التفسير المادى للتاريخ، أو النظرة الغيبية للوجود، أو الانعزالية فى أحوال الركود.

ومن المسلم به عند علماء التربية أن الحقيقة الأشمل، هى الحقيقة الأجمل، وأنه كلما اتسعت جوانب النظرة والفكرة وتناسقت، كان ذلك أقرب إليها، وكلما اختلت النظرة، وضاعت الفكرة أهمل جانب على حساب جانب آخر، وتلاشت الحقيقة بين المغالاة والوجود، ذلك أن رسالة الإسلام شاملة لا تفرق بين شؤون المعاش والمعاد، ولا تفصل بين العمل الدينى والعمل الدنيائى، وإذا طلبنا الدنيا فلا يطغى علينا حبها فتمتلكنا بدل أن نمتلكها، وتنحصر جهودنا كلها فى مآربها ومطالبها فلا نشبع ولا نقنع، ولا نصغى إلى نداء الروح فينا، ولا إلى صوت الضمير.

وإذا كان الجسد والروح على طرفى نقيض عند الفلاسفة الإغريق والخصومة بينهما هى المحور الأساسى الذى يقوم عليه فهم العقيدة المسيحية، فليس الأمر كذلك فى الإسلام، لأن نظرتهم إلى الإنسان متكاملة وهو لا يخالف طبيعة الحياة، فلا مكان عنده للرهبنة والانقطاع للعبادة واعتزال الحياة، وهو لا يزهد فى طيبات الدنيا، ولكنه لا يحب أن يكون الناس عبيد أنفسهم وشهواتهم، يعيشون للمتعة وحدها، ويتهاكون على الملذات، ويتهاوون فى المحرمات، كرد فعل عنيف لما أصابهم من فقر وحرمان، فيحبسون فى سجن المادة وينحصررون فى مطالب الجسم، ودنيا الغرائز، فيفقدون العفاف والقصد.

وقد وصف رسول الله ﷺ قوماً أصيبوا بالنظر في المادى فاعتلوا فقال: "إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم" (رواه البخارى).

كما نهى آخرين تعالوا في الجانب الروحي، فعزموا ألا يأكلوا اللحم وعزم آخرون على لا يتزوجوا وقال البعض: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "ما بال الأقوام يقول أحدهم كذا وكذا .. ولكنى أصوم وأفطر وأنام وأقوم، وأكل اللحم، وأنزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (رواه الصحيحان).

القسم الرابع

حقائق من التاريخ

المسلم هو النموذج الأكمل للإنسان

(١)

آمنت بالله! ..

آمنت بالإسلام! ..

آمنت بالقرآن! ..

آمنت بأن الله الذى أنزل المعجزة على رسوله: محمد بن عبد الله،

هو الذى صنع المعجزات الكبرى فى تاريخ الإسلام! ..

لو أن إنسانا جاء ليقول لنا اليوم:

إن أمة مسلمة فقيرة قليلة العدد؛ لا تعرف التقدم الحضارى ولا التكنولوجيا الحديثة، وليس فيها صناعات، ولم تتأصل فيها التقاليد العسكرية، وليست عندها جيوش حربية متطورة، كالأردن مثلا، وقفت أمام أعظم دولة معاصرة كأمريكا وهزمتها، ووقفت أمام قوة عالمية كبرى كروسيا ودمرتها! ..

لما صدقناه! .. ولقلنا: إن ذلك خرافة، ما بعدها من خرافة! ..

وأسطورة من نسج الخيال وحده! ..

فلو حدث ذلك لكان معجزة من الله، وعملا خارقا من نسج السماء.

ولقد حدث ذلك فى التاريخ، بعد نزول الرسالة بقليل:

ففى خلال ما لا يزيد عن أربعين عاما من بدء نزول الوحي على:

محمد بن عبد الله فى غار حراء بمكة؛ كان الإسلام قد طوى - تحت سناجكه

- أعظم امبراطورية عرفها التاريخ؛ وهى الامبراطورية الفارسية، واستولى

على أملاك الامبراطورية الثانية وهى الامبراطورية الرومانية الشرقية؛

ففتح مصر والشام وليبيا والمغرب كله، واجتاح سهول آسيا الصغرى، ووقف على أبواب العاصمة الرومانية: "بيزنطة" التى لم يبق لها إلا أجزاء قليلة فى أوربا على شاطئ البحر الأسود والبحر الأبيض.

ولقد كان إنبعاث الإسلام - على هذه الصورة الغربية - عملاً معجزاً، حطم كل الأقيسة التاريخية!.. كما يرى المؤرخ الانجليزى المعاصر "توينبى"، ووقف حياله العالم - منذ ذلك التاريخ، حتى اليوم - مبهوراً مذهولاً، لا يدري: كيف حدث، ولا كيف كان!!

فلقد أصبحت الدولة الإسلامية - بعد فتح العراق وفارس والشام ومصر وغيرها - واثرة للامبراطورية الساسانية، مثلما ورثت ملك الدولة الرومانية!.. ثم تحولت - بعد قليل - إلى امبراطورية عالمية كبرى، فاقت جميع الامبراطوريات العالمية القديمة: البارثية، السلوقية، الأخمينية، البابلية الجديدة، الأكادية، الفارسية، الرومانية.

فما هى الأسباب التى ساعدت على قيام تلك المعجزة؟!

لا سبب أبداً إلا الإسلام!.. وإلا القرآن!..

وإلا صنع المعجزة التى هى من صنع السماء!!

- ٢ -

آمنت بالله!..

آمنت بالإسلام!..

آمنت بالقرآن!..

لقد عاشت اللغة العربية لغة أمة فقيرة فى الجاهلية - وقبل ظهور

الإسلام - لغة محدودة يتكلم بها عدد قليل من الناس!..

ونزل القرآن - وهو كتاب عربى مبين - يحمل الهداية والنور إلى

الأرض، ويؤدى إلى الإنسانية والإنسان رسالة السماء: ورسالة الإسلام!..

ومرت بلغة القرآن الكريم سنوات وسنوات!..
وإذا هي اللغة العالمية الأولى: يتكلم بها الخليفة الأموي في عاصمته
دمشق، وتتكلم بها جيوشه وولاته من الصين إلى شاطئ المحيط الأطلسي،
ويتعلمها أكثر سكان العالم، ويقبلون عليها، ويتخذونها لغة جديدة لهم، وتصبح
هي اللغة الرسمية لجميع شعوب العالم الإسلامي!..
ويترك الكثير من الشعوب لغتهم الأصلية، لأنهم اختاروا مكنها اللغة
العربية!..

وتموت بعض هذه اللغات القديمة، وتبقى بعضها بين الموت والحياة،
وتحدث ظاهرة فذة جديدة. في تاريخ اللغات؛ لم تحدث - من قبل - لأية لغة
أخرى، ولا يمكن أن يحدث مثلها للغة من اللغات إلا بعد مرور أجيال
وقرون، وأحقاب ودهور، وأعمار وعصور..

فماذا حدث؟ وكيف حدث ذلك؟

إنها معجزة للغة القرآن! معجزة من الله!..

لا سبب ترجع إليه: إلا الإسلام وحده!..

وإلا القرآن الكريم: كتاب الإسلام الخالد،

ووحى الله المبين. المنزل من السماء،

على خاتم المرسلين: محمد بن عبد الله،

صلى الله عليه وآله وسلم.

- ٣ -

أمنت بالله!..

أمنت بالإسلام!..

أمنت بالقرآن!..

لقد عاش العرب أجيالا مديدة فى الجاهلية أمة بدوية، ومجتمعاً صحراوياً لا يعرف للحضارة معنى!... وظل كذلك قبيل وبعيد ظهور الإسلام!..

وإذا هذا المجتمع البدوى الأُمى: تقوم فيه ثقافة من أعظم الثقافات، فتنشأ فيه البحوث والعلوم والمعارف، وتقوم فيه الجوامع والجامعات، والمدارس والمكتبات، وحلقات العلم!... وينتقل من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضارة، فى أمد محدود وزمن محدود!..

ومن شأن مثل هذا الانتقال أن يحتاج إلى قرون وأجيال؛ ولكنه حدث فى أمد لا يمكن لخيال شاعر أن يتصوره؛ فقامت المدن الكبرى، والجامعات المثلى، فى كل مكان من أنحاء الوطن الإسلامى الكبير!... وأبدع العلماء المسلمون إبداعاً علمياً لم يكن له نظير فى تاريخ الحضارات القديمة!.. وقامت الصناعة، وازدهرت التجارة، وتقدمت الزراعة، وشقت الطرق، ونظم البريد، وأنشئت الجيوش، وقامت المصانع، واستخرجت المعادن، واستغلت المناجم!..

وهكذا ازدهرت الحضارة بفضل الإسلام العظيم، والقرآن الحكيم!!
وحينما كان الناس فى عاصمة شارلمان - لا الناس كلهم، ولكن الامبراطور وحاشيته وحدهم - يتعلمون الحرف، ليعرفوا القراءة والكتابة، كان العلماء المسلمون يجلسون فى بيت الحكمة، فى بغداد، ليرجموا الثقافات العقلية القديمة من اللغات العالمية الكبرى البائدة، إلى اللغة المربية: لغة الثقافة والحضارة، حينذاك.

وكانت البحار تموج بالسفن والأساطيل التجارية والحربية الإسلامية المنفوقة، وكان التجار المسلمون يسبغون إلى كل مكان فى العالم، وكانت الأموال الغزيرة تتدفق على ميناء البصرة، وفى جيوب التجار من أهلها!..

وقد اشتهر البصريون بأسفارهم البحرية في المحيط الهندي، وفي البحر الرومي: "الأبيض المتوسط" وفي الخليج العربي، وفي بحر القلزم، وفي غيرها من البحار؛ فازدادت حضارة البصرة، واتسع البصريون في المال والتجارة، وأصبحت المدينة أكبر ما تكون عمراناً، وأكثر ما تكون ثراءً!..

وفي خلافة بني العباس، كان الخلفاء لا يولون عليها إلا أميراً من أمراء البيت العباسي.. وفي عام ١٧٦هـ دعا أميرها: جعفر بن سليمان ابن علي، خليفة المسلمين: هارون الرشيد لزيارة البصرة؛ فقدم إليها.

ووصف الجاحظ^(١) ما قدم إلى الرشيد من طعام!..

وحدث عن مواكب الخليفة في هذه المدينة وعن عظمتها ولا حرج! ولما وليها محمد بن سليمان العباسي، أهدى إلى الخيزران: زوج الرشيد، مائة وصيفة، في يد كل واحدة منهم جام من ذهب، وزنه ألف مثقال، مملوء مسكاً^(٢)!..

هذه هي مدينة البصرة وحضارتها!..

وحدث ولا حرج، عن: بغداد ودمشق، والقاهرة، والقيروان، وقرطبة وفاس ومكناس، وعن جرجان والري والرقعة، وعن مكة والمدينة والضائف، وعما بلغه المجتمع الإسلامي من حضارة سامقة؛ لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من قبل، ولا من بعد!..

فكيف كان ذلك؟! وكيف حدث مثل هذا التطور الحضاري الغريب في زمن معدود، وأمد محدود؟!!

(١) ٧: ١٨٧ الحيوان - نشر الحلبي.

(٢) (١١٥)، رسائل الجاحظ - نشر السندوبي.

لا سبب يفسره، إلا الإسلام وحده!.. وإلا القرآن معجزة الله
الخالدة!.. وإلا صنيع السماء ومعجزتها الكبرى:
رسالة محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وسلم!..

- ٤ -

آمنت بالله!..

آمنت بالإسلام!..

آمنت بالقرآن!..

لقد كان ما بين حصار المدينة في غزوة الخندق، وبين معارك
المسلمين في الشام مع الروم؛ سنوات معدودات، مرت خلالها أحداث
وأحداث.

هذا كتاب من محمد بن عبد الله ورسوله، إلى كسرى امبراطور
الدولة الفارسية:

"أدعوك بدعاية الإسلام، فإنني أنا رسول الله إلى الناس كافة".
وكسرى في مجلسه، ورسول محمد بن عبد الله جالس في المجلس،
والكتاب يقرأ على مسامع الامبراطور العظيم، حين كان السفراء يوقعون
معاهدة سلام بين كسرى وهرقل: الامبراطور الروماني المهيب!..
وإذا كسرى يغضب، ويمزق الكتاب، ويرمى به، لأنه رأى فيه اسم:
محمد قبل اسمه:

(من محمد بن عبد الله إلى كسرى أبرويز عظيم فارس).
ويصيح قائلاً: "يكاتبني بهذا!.. وهو عبيد!..
ثم كتب لعامله على اليمين:
"ابعث إلى هذا الرجل الذي يزعم في الحجاز أنه نبي".

وبلغ الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - ما حدث؛ فرفع يديه إلى السماء، وقال: "اللهم مزق ملكه، كما مزق كتابي"..
ومزق الله ملكه، وورثه المسلمون العرب في أقل من سنوات!..
وهذه جيوش المسلمين - في الشام - تسير من فتح إلى فتح، ومن نصر إلى نصر؛ وأمامها أضخم الفرق العسكرية الرومانية المدربة، وعليها فترة الهزيمة، وعار الخذلان!..
ويأسر الروم في معاركهم جندياً عربياً.. أهله في حزن عليه!..
ويعلم الخليفة: عمر بن الخطاب بالأمر، فيبعث إلى هرقل - الامبراطور الروماني - الذي يقود بنفسه المعارك ضد المسلمين، يبعث إليه برسالة، يقول له فيها:
"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله.

من عبد الله: عمر بن الخطاب، إلى هرقل ملك الروم:
أطلقوا الأسير المسلم: عبد الله بن حذافة، حين وصول كتابي هذا إليكم!..

فإن فعلتم، رجوت الله أن يهديكم الصراط المستقيم!..
وإن لم تفعلوا، فإنني أبعث إليكم رجالاً لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد في سبيل الله.

ويقرأ هرقل الرسالة، ويرتعد فرقاً وخوفاً، ويأمر بإطلاق سراح الأسير، ويستقبله مكرماً له، ويبعث معه بهدية ثمينة إلى عمر!..
وتنقل الهزائم على جيش هرقل، ويغادر أرض الشام باكياً حزيناً، إلى أنطاكية!..

ثم يأمر الامبراطور بعقد مجلس حربي أعلى.. وينعقد المجلس..
ويقبل هرقل على قواده، يقول لهم: ويلكم!..

أخبروني عن هؤلاء القوم، الذين يقاتلونكم:

أليسوا بشرا مثلكم؟

قالوا: بلى

قال: فأنتم أكثر، أم هم؟

قالوا: بل نحن أكثر منهم - أضعافا - في كل موطن!

قال: فما بالكم تهزمون؟!

فرد على الاميراطور أكبر قواده، وقال له:

أيها الملك: هزمنا!..

وانتصروا: من أجل أنهم يقومون الليل! .. ويصومون النهار!..

ويوفون بالعهد!..

ويأمرون بالمعروف!.. وينهون عن المنكر! .. ويتناصفون بينهم!..

ومن أجل أنا نشرب الخمر! .. ونزنى! .. ونركب الحرام!..

وننقض العهد، ونغضب! .. ونظلم!.. ونأمر بالسخط!..

وننهي عما يرضى الله!.. ونفسد في الأرض!..

كيف حدث ذلك، وكيف كان هذا التطور السياسى والدولى العجيب،

لأمة الإسلام، ولدولة المسلمين، فى زمن يسير؟

ليس هناك من سبب إلا الإسلام! .. وإلا القرآن!..

وإلا أن ما حدث كان معجزة من السماء، وأمر من صنع الله سبحانه

وتعالى: أحكم الحاكمين!..

- ٥ -

آمنت بالله!..

آمنت بالإسلام!..

أمنت بالقرآن!..

انظروا أيها الناس: يا ورثة الإسلام. يا أبناء العرب الأولين
الفاتحين. انظروا إلى الدين: كيف بدأ؟ وإلى أى شىء آل أمره؟!
يروى عفيف بن قيس الكندى، فيقول:
"كنت - فى الجاهلية - عطاراً!.. فقدمت مكة! .. فنزلت على العباس
ابن عبد المطلب..

فبينما أنا جالس عنده، أنظر إلى الكعبة، وقد تحلقت الشمس فى
السماء .. أقبل شاب كأن فى وجهه القمر، حتى رمى ببصره إلى السماء،
فنظر إلى الشمس ساعة!..

ثم أقبل حتى دنا من الكعبة، فصفّ قدميه حتى يصلى!..
فخرج على أثره فتى كأن وجهه صفيحة يمانية، فقام عن يمينه!..
فجاعت امرأة متلففة فى ثيابها، فقامت خلفهما!..
فأهوى الشاب راكعاً، فركعا معه!..

ثم أهوى إلى الأرض ساجداً، فسجداً معه!..
فقلت للعباس: يا أبا الفضل: أمر عظيم!
فقال: أمر - والله - عظيم! .. أتدرى من هذا الشاب؟
قلت: لا.

قال: هذا ابن أخى: محمد بن عبد الله ..
أتدرى: من هذا الفتى؟
قلت: لا

قال: هذا ابن أخى على بن أبى طالب.
أتدرى: من المرأة؟
قلت: لا.

قال: هذه ابنة خويلد: هذه خديجة زوج محمد هذا!..

وإن محمدًا هذا يذكر أن إلهه: إله السماء والأرض، أمره بهذا الدين.
فهو عليه كما ترى، ويزعم أنه نبي!..
وقد صدقه على قوله: على ابن عمه - هذا الفتى، وزوجه: خديجة -
هذه المرأة ..

هذه هي أول صورة للإسلام، في بدء أمره.
أما الصورة الثانية؛ فهي ما يرويهِ المؤرخ العربى الكبير: "أبو الفداء"
- فى تاريخه - يصف عظمة خلافة الإسلام فى بغداد عام ٣٠٥، وسفراء
قيصر الروم يدخلونها، حاملين رسالة من ملكهم؛ إلى الخليفة العباسى:
المقتدر بالله!..

يقول أبو الفداء، فى وصف الموكب الرسمى، الذى ساروا فيه إلى
قصر الخليفة، وما كان عليه القصر من عظمة:
"قدم رسل ملك الروم إلى بغداد، فلما استحضروا عيئت لهم العساكر،
وصفت الدار - قصر الخلافة - بالأسلحة وأنواع الزينة!..
وكان العسكر المصفوفون - حينئذ - مائة ألف وستين ألفاً، ما بين
راكب وواقف!..

ووقف الغلمان ذو الزينة الباهرة، والمناطق المحلاة!..
ووقف الخدام بذلك، وكانوا سبعة آلاف: أربعة آلاف خادم أبيض،
وثلاثة آلاف خادم أسود!..

ووقف الحجاب كذلك، وهم حينئذ سبعمائة حاجب بأعظام زينة!..
وزينت دار الخلافة؛ فكانت الستور المعلقة عليها، ثمانية وثلاثين ألف
ستر، منها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة من الديباج المذهب!..
وكانت البسط اثنين وعشرين ألفاً!..
وكان هناك مائة سبع، مع مائة سباع!..
وكان من جملة الزينة شجرة من ذهب وفضة!..

وشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه!..
وأحضروا بين يدي: المقتدر!.. وصار الوزير يبلغ كلامهم إلى
ال خليفة، ويرد الجواب عن الخليفة.."
سبحان الله! ماذا حدث؟ وكيف كان ذلك؟!
إنه الإسلام! .. إنه القرآن! .. إنها المعجزة من السماء!..
لا شيء! لا سبب!
لا أمر نعل به هذه الطواهر الفذة في تاريخ الإنسان والحضارة، إلا
سبباً واحداً: هو أن الإسلام والقرآن، وهذا الدين العظيم، خرج للناس طيقت
جديدة من المسلمين: كانوا هم النموذج الأكمل للإنسان على ظهر الأرض!..
النموذج العظيم، الذي لم ير التاريخ له مثيلاً!
النموذج الرفيع الذي بنى قواعد الدين والملك والثقافة والحضرة في
دولة الإسلام، وفي العالم كله على أسمى وأنبى وأظهر دعامة: من توحيد الله
وعبادته، ومن فضائل الإنسان الخيرة النبيلة في نفسه، ومن الإنسانية المهيبة
المطهرة التي بنت للحياة منارة رفيعة كانت هي دولة الإسلام!.. وعقلاً حواً
كريمًا عظيمًا: كان هو المسلم!.. ووجداناً حيًا يزخر بأسمى مشاعر الحق
والعدل والإحسان، وهو: المجتمع الإسلامي الكبير، الذي كان أهلاً لخلافة الله
في الأرض؛ فوزّته الله ملك العالمين! .. وورثه الأرض ومن عليها!..
وورثه الآخرة ونعيمها!..
إنه الإنسان المسلم الذي جلس إلى مائدة القرآن!..
وتخلق بأخلاق القرآن! .. وتأدّب بأداب الإسلام!..
وكان رسوله: محمد - صلى الله عليه وسلم - خلقه القرآن!..

يتصور البعض أنه فى عصر الذرة والفضاء واقتحام الكواكب لم يعد هناك مكان للدين، ولا للشرائع والكتب السماوية المنزلة، وأن ذلك من أعظم تحديات العصر للإسلام. وكأن الإسلام فى تصورهم الباطل معاد للحضارة البشرية وللعقل الإنسانى الذى خلقه الله منزل القرآن وواهب العلم الذى حضنت شرائع الله عليه، وفى مقدمتها شريعة الإسلام ديننا الخالد الصالح لكل زمان ومكان.

ونسى هؤلاء الواهمون أن العقيدة والشريعة فى الإسلام كل لا يتجزأ، وعنصران متفاعلان متكاملان بمثابة الروح والجسد، وأن الأخذ بهما معا فى نطاق من الاجتهاد والتجديد والابتكار والروح المبدعة الخلاقة والفكر المنير المتوثب، يقودنا ويقود العالم معنا إلى أرفع منازل الحضارة والإيمان. بل نسى هؤلاء الواهمون أن الإسلام لم يقف فى يوم من الأيام موقفا معاديا للعلم، أو مناقضا للتطور والتجديد.

إن حضارة الغرب الراهنة اليوم لا ترهب مسلما مؤمنا بدينه وكتابه الخالد، بل إنها وليدة حضارة الإسلام بالأمس، وبحوث الجامعات الإسلامية القديمة التى كانت مبنوثة فى العالم الإسلامى، وفى صقلية والأندلس وفى كل مكان دخله المسلمون فنشروا فيه العلم والثقافة والمعرفة وكل مقومات الحضارة الأصيلة البانية، من حرية وعدالة وإخاء ومساواة والتزام بكافة حقوق الإنسان.

وليس في الدنيا دين يحترم العقل، ويواخي العلم، ويصادق المعرفة، أكبر من الإسلام، الذي سيظل صديق العلم والحياة والإنسان والعقل اليوم وغدا وبعد غد، إلى أن تقوم الساعة .. والقرآن الكريم يقول لنا: سنريهم آياتنا في الأفاق في أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد" - ٥٣ فصلت.

الإسلام منهج فكرى وروحى للإنسانية جميعاً، وهو دين رسالته دائماً التبشير بقيم إنسانية رفيعة ولم تستطع أية رسالة من الرسالات أو دعوة من الدعوات، أن تجاريه في مثاليته وحيويته وبساطته، وفي عظمة أصوله ومبادئه، وفي دعوته للحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وللعلم والتجديد وللمساواة والإخاء.

وإذا كانت دعامة الحضارة الغربية اليوم هي المنهج التجريبي الذي أخذ به روجر وفرنسيس بيكون، فإن هذا المنهج إسلامى محض، قرره الجاحظ والنظام والغزالي منهجاً للفكر الإسلامى .. وبينى (كانت) مذهبه في الأخلاق على أن حسن النية هو الأساس الأول في الأخلاق، ولعلنا نتذكر قول رسولنا الأكرم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وقد دعا رسولنا إلى مثالية قوامها العلم والفلسفة العملية التي أثلت للحضارة الإنسانية مجدها التليد. ولم يحصر الإسلام رسالته في قوم دون قوم، بل ارتفع فوق حدود المكان والزمان والفرد والبيئة، ولم تكن الحضارة الإسلامية العالمية الشاملة إلا نتيجة من نتائج الفلسفة الإسلامية العملية. وإذا كان (روجر بيكون) في كتابه "الأداة الجديدة" - الذي ألفه عام ١٦٢٠م - يقرر المنهج العلمى التجريبي، فإن القرآن الكريم يرسى دعائم هذا المنهج العلمى التجريبي، فإن القرآن الكريم يرسى دعائم هذا المنهج منذ أربعة عشر قرناً من الزمان: بما دعا إليه من التفكير والتأمل وترك الأوهام والتقليد، وهذا المنهج القرآنى الرفيع هو الذى يجب أن تركز عليه ثقافة المسلم المعاصر

اليوم، حتى الفكر بالعقلية العلمية، فيواجه الحقائق، ويعنى بالجواهر دون العرض .. إن الإسلام يجعل قداسة العلم فى مضاهات قداسة العبادة، ويعتبر العلم فى ذاته من أسمى العبادات.

يقول بريفولت: "إنه ليس ثمة ناحية من نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاعها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة" .. ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال (١٨٧٣ - ١٩٣٨): إنك أيها المسلم حق فى العالم وحدك، وما عدك سراب خادع، ووهم باطل، ورائف .. ويقول فى بيت شعر له: إن إيمان المسلم هو نقطة دائرة الحق، وكل ماعداه فى هذا العالم وهم ومجاز وطمس. والمسلم عند إقبال هو مطلع فجر السعادة فى العالم، ومؤذن الفجر فى الليل البهيم، وقوة المؤمن الخارقة للعادة مستمدة من رسالته وإيمانه، وباندماجه فى إرادة الله يتحول إلى قوة خارقة قاهرة لا تصدها الجبال، وإذا كان جسم المسلم من تراب فإن فطرته وروحه من نور، وهو يتخلق بأخلاق القرآن كما كان رسول الله (ص) خلقه القرآن ..

- ٢ -

ولقد كان فلاسفة الإغريق يقولون: إن أصول الفضائل هى الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، وجاء أبو على مسكويه (٤٢١هـ - ١٠٣٠م) فقرر أن للنفس فضيلة أخرى هى أشبه بها وهى التشوق للعلم والمعرفة .. وكان من أعلام العلماء فى الإسلام من ينتمون إلى أصول وعناصر مختلفة الألوان والأجناس .. وأين هذا من قصة الطالب الزنجى "برس لى جوليان" الذى نال درجة أستاذ فى الكيمياء فرفضت جامعة هارفرد أن تعينه فيها معيدا بحجة أن الجامعة تخشى أن يأبى البيض أن يقبلوه معلما لهم، ورحم الله بلالا وسلمان الفارسي وابن سينا والبخارى وآلآفا غيرهم من غير العرب.

ويقول "عبد الحليم محمود" شيخ الأزهر الأسبق: إن المسلمين يتخلفهم هذا في العلم بسنن الله الكونية إنما ينحرفون عن الخط الإسلامي الصريح، وهذا المنهج الذى نهض بأوروبا هو منهج إسلامي وضع المسلمون مبدئيه، وأرسوا قواعده، وجاء الغربيون فنتلمذوا على المسلمين فيه وساروا على قواعده، فكانت الحضارة الأوروبية التى أسس المنهج التجريبي فيها روجييه بيكون، يقول بريفولت فى كتابه "بناء الإنسانية": ليس لروجييه بيكون ولا لفرنسيس بيكون الذى جاء بعده الحق أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبي فلم يكونا إلا تلامذة للعلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا، ولم يجد من دعوة معاصريهما من الأوروبيين إلى تعلم العربية وعلوم العرب فهذا هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة.

ويقول أيضاً: ولم يكن العلم العربى وحده هو الذى أعاد إلى أوروبا الحياة، بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية.

(٣)

إن الإسلام هو نظام الكون، والكون كله صائر إليه فى يوم من الأيام، ففلاح الإنسانية وصالحها فى المستقبل فى أن تؤمن بالإسلام. وتكفر بكل ما اخترعت من النظريات الباطلة كما يقول المودودى. ولقد ألف المفكر الأوروبى "كولن ويلسون" كتاباً نال شهرة واسعة، وعنوانه "اللامنتى" تنبأ فيه بسقوط الحضارة المعاصرة، كما تنبأ بذلك قبله "سبنجلر" وفى القرآن الكريم: "حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس" - ٢٤ يونس.

ويؤكد كولن ويلسون أن الحضارة الراهنة هى سبب شقاء الإنسان المعاصر.. إنه يذهب إلى عدم الانتماء إلى أى مذهب من المذاهب، أى إلى

"مذهب الرفض" للحضارة المائلة السائدة اليوم. وفي رأيه أنها سوف تنهار انهياراً كاملاً بفعل الجنس والعبث والفساد والمجون الذى لا حد له، وفقدان حضارة الغرب للقيم الروحية أفسدها ويسير بها إلى الانهيار التام .. وكتب فون باين الألمانى فى مذكراته يقول: إننا على حافة هاوية، وذلك لأننا تعلقنا بالعلم، وطننا كل شئ، حتى استعبدنا العلم، ولم تبق إلا بارقة أمل وحيدة فى النجاة وهى أن نؤمن أن هذا الكون له خالق وأن هذا الخالق قد وضع له سننا وقوانين، فإن سرنا على هدى من هذه السنن والقوانين سخر لنا العلم، وسخر لنا الاختراع، ونجونا، ولم نسقط فى الهاوية.

وصدق الله العظيم فى قوله فى كتابه الحكيم فى صورة العصر: "والعصر إن الإنسان لفى خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".

ولقد كتب أحد أساتذة السوربون كتاب بعنوان "المدنية الإسلامية" يؤكد فيه أن القوى المسيطرة على العالم هى قوى مادية صائرة حتماً إلى الزوال، وأن القوة الأخرى التى لا يعرفها أصحابها حتى اليوم وهى القوة التى حاربناها طوال القرون الماضية، ومع ذلك بقيت لها مآذن منتشرة فى مشارق الأرض ومغاربها، هى الإسلام، الذى يهددنا جميعاً، ويعطل هذا الباحث الزائف لماذا يعتبر الإسلام القوة التى تهددهم جميعاً. ويصف كيف أن الإسلام يصنع الرجل المثالى.

ومن قبل كتب علماء الحملة الفرنسية على مصر التى صحبت نابليون يعللون لفشل الحملة فيقولون: إن جيوشنا قد اصطدمت بعقبة منيعة، اصطدمت بالعقيدة الإسلامية، ويقوم يؤمنون بأن من يقا تل إنما يقا تل فى سبيل الله وأنه إذا قتل فإنه يرث جنة عرضها السموات والأرض، وأنه لا سبيل إلى فتح بلاد المسلمين إلا بالقضاء على هذه العقيدة.

وليت هؤلاء المضللين أو المضللين يعرفون أن الإسلام دين سلام ومحبة وتعاون بين الناس، وأنه لا يهدد أحداً إلا المعتدين الذين يريدون القضاء على حرية المسلمين وحرية وطن الإسلام.

والله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" - ١٣ الحجرات.

الإسلام لا يعرف العنصرية ولا العداوة لجنس أو لدين سماوى أو كتاب منزل، ولا يعرف استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولا يعرف الاستعمار ولا استعباد الأحرار.

إنه دين الآخاء والمودة والرحمة والمحبة والحرية، وحقوق الإنسان، ودين العدالة للناس جميعاً، ولأُمم والشعوب كافة.

دين يحاسب الحاكم كما يحاسب المحكوم، وينتصف للمظلوم من ظالمه، ويأخذ بحق الضعيف والأجير والعامل والمرأة والطفل والمريض والشيخ الهرم والمسكين والفقير واليتيم.

دين الله إلى الإنسانية وإلى الناس جميعاً، وإلى البشرية كافة. وإلى الأُمم والشعوب؛ دين يأخذ بيد الناس إلى الحق والعدل وإلى الرخاء والسعادة.

دين الله إلى كل العصور والأُمم والبلاد والشعوب، وحسبك به ديناً قيماً ملة إبراهيم وشريعة محمد، وصديق أديان السماء جميعاً.

وأخيراً

أدعو الله عز وجل أن يهب المسلمين القوة والعزة والرخاء والرفاهية والسيادة في الأرض.

وأدعوه أن يبصّر المسلمين بأمور دينهم ودنياهم، حتى يعيشوا في نهضة وتقدم وعزة.

والإسلام الذي وضع الإنسان في أعلى مكان، وأرفع منزلة، هو الذي سيدعم تقدم الإنسانية، وسعادة البشرية واستقامة الحياة على طريق الخير والفلاح والشرف.

ونسأله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً. والسلام على من اتبع الهدى، وما توفيقى إلا بالله،

المؤلف

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	تصدير
٩	القسم الأول حقائق من الإسلام
١١	١- توحيد الله وحده لا شريك له
١٤	٢- الإيمان .. الإيمان .. الإيمان
١٦	٣- القرآن معجزة السماء
٢٠	٤- الإسلام هو المنهج الرفيع للإنسان والمجتمع والأمة
٢٤	٥- حقوق الإنسان مصونة
٣٤	٦- محاربة الفقر
٤١	٧- الأمر بالشورى
٤٤	٨- تهذيب الوجدان والشعور والعاطفة
٤٦	٩- تربية الضمير
٤٧	١٠- القدوة الصالحة
٤٨	١١- الإرشاد إلى قواعد السلوك
٥٠	١٢- الإسلام دين الإنسانية
٥٣	القسم الثاني حوار لا صراع
٥٥	الإسلام دعوة للإنسان عامة
٥٦	١- الغزو الفكرى
٦١	القسم الثالث الإنسان المسلم بين الأعاصير
٦٣	ماذا يجب على الإنسان المسلم؟
٦٣	١- التمسك بقيم الإسلام
٦٤	٢- العمل على محاربة البطالة

الصفحة	الموضوع
٦٥	٣- القيام بالمشروعات الاجتماعية النافعة
٦٦	٤- تعود تحمل المسؤولية
٦٧	٥- روح التكافل الاجتماعي بين الناس
٧٠	٦- ثقافتنا الأصيلة وحدها
٧٢	ماذا يجب على المجتمع الإسلامي؟
٧٢	١- احترام إنسانية الإنسان
٧٣	٢- العدل بين الناس
٧٤	٣- أداء الواجب
٧٥	٤- التزام الأمانة والصدق والوفاء بالعهد
٧٦	٥- القيام بالمشروعات الاجتماعية النافعة
٧٧	٦- تقديس النفس والعرض والمال
٧٨	٧- التربية الروحية السامية
٨٥	القسم الرابع حقائق من التاريخ
٨٧	المسلم هو النموذج الأكمل للإنسان
٩٨	الإسلام والعصر
١٠٤	وأخيراً

ثم بحمد الله